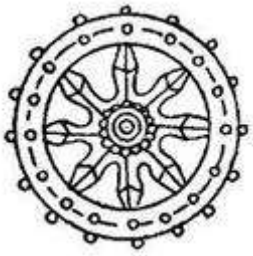
想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

汉译巴利三藏



相应部

（三）

蕴篇

台湾・庄春江译

目录

二十二、蕴相应 1
（一）那拘罗的父亲品 1
1、那拘罗的父亲经..... 1
2、天臂经..... 5
3、诃梨迪迦尼经..... 9
4、诃梨迪迦尼经第二..... 13
5、定经..... 13
6、静坐禅修经..... 15
7、经由执取而战栗经..... 16
8、经由执取而战栗经第二..... 18
9、三时无常经..... 19
10、三时苦经..... 19
11、三时无我经..... 20
（二）无常品 20
12、无常经..... 20
13、苦经..... 21
14、无我经..... 21
15、凡无常者经..... 22
16、凡苦者经..... 22
17、凡无我者经..... 23
18、有因的无常经..... 23

19、有因的苦经..... 24
20、有因的无我经..... 24
21、阿难经..... 25
（三）负担品 25
22、负担经..... 25
23、遍知经..... 26
24、证知经..... 27
25、欲贪经..... 27
26、乐味经..... 28
27、乐味经第二..... 29
28、乐味经第三..... 30
29、欢喜经..... 31
30、生经..... 32
31、痛苦之根经..... 32
32、易坏的经..... 32
（四）非你们的品 33
33、非你们的经..... 33
34、非你们的经第二..... 34
35、某位比丘经..... 34
36、某位比丘经第二..... 36
37、阿难经..... 38
38、阿难经第二..... 39

39、随法经..... 41
40、随法经第二..... 42
41、随法经第三..... 42
42、随法经第四..... 42
（五）以自己为依靠品 42
43、以自己为依靠经..... 42
44、道迹经：..... 44
45、无常经..... 45
46、无常经第二..... 46
47、认为经..... 47
48、蕴经..... 48
49、输屡那经..... 49
50、输屡那经第二..... 51
51、欢喜的灭尽经..... 52
52、欢喜的灭尽经第二..... 53
（六）攀住品 54
53、攀住经..... 54
54、种子经..... 55
55、优陀那经..... 56
56、取（蕴）之遍轮转经..... 59
57、七处经..... 62
58、遍正觉者经..... 65

59、无我相经..... 67
60、摩诃里经..... 69
61、燃烧经..... 71
62、言语道经..... 72
（七）阿罗汉品 74
63、在执取中经..... 74
64、在思量中经..... 75
65、在欢喜中经..... 77
66、无常经..... 78
67、苦经..... 78
68、无我经..... 79
69、非我的经..... 80
70、贪染所依住经..... 81
71、罗陀经..... 82
72、苏腊达经..... 82
（八）被食品 83
73、乐味经..... 83
74、集经..... 84
75、集经第二..... 84
76、阿罗汉经..... 84
77、阿罗汉经第二..... 86
78、狮子经..... 86

79、被食经..... 88
80、托钵经..... 92
81、巴利雷雅经..... 96
82、满月经..... 102
（九）上座品 107
83、阿难经..... 107
84、低舍经..... 108
85、焰摩迦经..... 111
86、阿奴罗度经..... 118
87、跋迦梨经..... 121
88、阿说示经..... 127
89、差摩经..... 130
90、阐陀经..... 135
91、罗侯罗经..... 138
92、罗侯罗经第二..... 139
（十）花品 140
93、河经..... 140
94、花经..... 141
95、像泡沫团那样经..... 143
96、牛粪团经..... 146
97、指甲尖经..... 149
98、单纯经..... 151

99、被皮带束缚的经..... 152
100、被皮带束缚的经第二..... 153
101、斧头柄经..... 155
102、无常想经..... 157
（十一）边品 159
103、边经..... 159
104、苦经..... 160
105、有身经..... 161
106、应该被遍知经..... 161
107、沙门经..... 162
108、沙门经第二..... 162
109、入流者经..... 163
110、阿罗汉经..... 163
111、舍断欲经..... 163
112、舍断欲经第二..... 164
（十二）说法者品 164
113、无明经..... 164
114、明经..... 165
115、说法者经..... 165
116、说法者经第二..... 166
117、捕缚经..... 167
118、遍问经..... 168

119、遍问经第二..... 169
120、会被结缚经..... 169
121、会被执取经..... 170
122、持戒者经..... 170
123、多闻经..... 172
124、葛波经..... 173
125、葛波经第二..... 174
（十三）无明品 175
126、无明经..... 175
127、集法经第二..... 176
128、集法经第三..... 177
129、乐味经..... 177
130、乐味经第二..... 178
131、集起经..... 178
132、集起经第二..... 179
133、拘絺罗经..... 179
134、拘絺罗经第二..... 180
135、拘絺罗经第三..... 181
（十四）热灰烬品 181
136、热灰烬经..... 182
137、无常经..... 182
138、无常经第二..... 182

139、无常经第三..... 183
140、苦经..... 183
141、苦经第二..... 183
142、苦经第三..... 183
143、无我经..... 184
144、无我经第二..... 184
145、无我经第三..... 184
146、热心于厌经..... 184
147、随观无常经..... 185
148、随观苦经..... 185
149、随观无我经..... 185
（十五）见品 186
150、自身内的经..... 186
151、这是我所经..... 187
152、彼-我经..... 188
153、那会非我所经..... 189
154、邪见经..... 191
155、有身见经..... 192
156、我邪见经..... 193
157、执持经..... 193
158、执持经第二..... 194
159、阿难经..... 195

二十三、罗陀相应 197
（一）初品 197
1、魔经..... 197
2、众生经..... 198
3、有之管道经..... 199
4、应该被遍知经..... 199
5、沙门经..... 200
6、沙门经第二..... 201
7、入流者经..... 201
8、阿罗汉经..... 201
9、舍断欲经..... 202
10、舍断欲经第二..... 202
（二）第二品 203
11、魔经..... 203
12、魔法经..... 203
13、无常经..... 204
14、无常法经..... 204
15、苦经..... 205
16、苦法经..... 205
17、无我经..... 205
18、无我法经..... 206
19、灭尽法经..... 206

20、消散法经..... 206
21、集法经..... 207
22、灭法经..... 207
（三）劝请品 208
23-33、魔经等十一则..... 208
34、灭法经..... 209
（四）近坐品 210
35-45、魔经等十一则..... 210
46、灭法经..... 211
二十四、见相应 212
（一）入流品 212
1、风经..... 212
2、这是我的经..... 214
3、彼-我经..... 216
4、那会非我所经..... 217
5、无布施经..... 218
6、作经..... 220
7、因经..... 222
8、大见经..... 224
9、恒常之见经..... 226
10、非常恒之见经..... 227
11、有边经..... 228

12、无边经..... 229
13、命即是身体经..... 229
14、命是一身体是另一经..... 229
15、如来存在经..... 229
16、死后如来不存在经..... 230
17、死后如来存在且不存在经..... 230
18、死后如来既非存在也非不存在经..... 230
（二）第二轮 232
19、风经..... 232
20-36、既非存在也非不存在经..... 233
37、有色的-我经..... 235
38、无色的-我经..... 236
39、有色的-与无色的-我经..... 236
40、非有色的非无色的-我经..... 236
41、一向乐的经..... 236
42、一向苦的经..... 236
43、乐的与苦的经..... 236
44、不苦不乐经..... 237
（三）第三轮 238
45、无风经..... 238
46-70、不苦不乐经..... 240
（四）第四轮 241

71、无风经..... 241
72-96、不苦不乐经..... 243
二十五、入相应 245
1、眼经..... 245
2、色经..... 245
3、识经..... 246
4、触经..... 246
5、触所生经..... 247
6、色之想经..... 247
7、色之思经..... 247
8、色之渴爱经..... 248
9、地界经..... 248
10、蕴经..... 249
二十六、生相应 249
1、眼经..... 249
2、色经..... 250
3、识经..... 251
4、触经..... 251
5、被触所生经..... 251
6、想经..... 252
7、思经..... 252
8、渴爱经..... 252

9、界经..... 253
10、蕴经..... 253
二十七、烦恼相应 254
1、眼经..... 254
2、色经..... 255
3、识经..... 255
4、触经..... 255
5、被触所生经..... 256
6、想经..... 256
7、思经..... 256
8、渴爱经..... 257
9、界经..... 257
10、蕴经..... 258
二十八、舍利弗相应 258
1、离而生经..... 258
2、无寻经..... 259
3、喜经..... 260
4、平静经..... 260
5、虚空无边处经..... 261
6、识无边处经..... 261
7、无所有处经..... 261
8、非想非非想处经..... 262

9、灭等至经..... 262
10、净口经..... 263
二十九、龙相应 265
1、单纯经..... 265
2、更胜妙经..... 265
3、布萨经..... 265
4、布萨经第二..... 266
5、布萨经第三..... 266
6、布萨经第四..... 267
7、听闻经..... 267
8、听闻经第二..... 268
9、听闻经第三..... 268
10、听闻经第四..... 269
11-20、卵生布施之资助经十则..... 269
21-50、胎生等布施之资助经三十则..... 270
三十、金翅鸟相应 271
1、单纯经..... 271
2、带走经..... 271
3、作善恶二重者经..... 272
4-6、作善恶二重者经第二等三则..... 272
7-16、卵生布施之资助经十则..... 273
17-46、胎生等布施之资助经三十则..... 274

三十一、干达婆众相应 275
1、单纯经..... 275
2、善行经..... 275
3、香树根的施与者经..... 276
4-12、香树心的施与者经九则..... 276
13-22、香树根布施之资助经十则..... 277
23-112、香树心布施之资助经九十则..... 278
三十二、云相应 279
1、单纯经..... 279
2、善行经..... 280
3-12、寒云布施之资助经十则经..... 280
13-52、热云布施之资助经四十则..... 281
53、寒云经..... 281
54、热云经..... 282
54、热云经..... 282
56、风云经..... 282
57、雨云经..... 283
三十三、婆蹉氏相应 283
1、色-无知经..... 283
2、受-无知经..... 284
3、想-无知经..... 284
4、行-无知经..... 285

4、行-无知经..... 285
6-10、色-不见等经五则..... 286
11-15、色-不现观等经五则..... 287
16-20、色-不随觉等经五则..... 287
21-25、色-不通达等经五则..... 288
26-30、色-不观察等经五则..... 288
31-35、色-不随观等经五则..... 288
36-40、色-不近观等经五则..... 289
41-45、色-不正确看等经五则..... 289
46-50、色-不近察等经五则..... 289
51-54、色-不理解等经四则..... 289
55、识-不理解经..... 290
三十四、禅相应 291
1、根本定与等至经..... 291
2、根本定与持续经..... 292
3、根本定与出定经..... 293
4、根本定与顺意经..... 293
5、根本定与所缘经..... 294
6、根本定与行境经..... 295
7、根本定与决意经..... 296
8、根本定与恭敬作者经..... 296
9、根本定与常作者经..... 297

10、根本定与适当作者经..... 298
11、根本等至与持续经..... 298
12、根本等至与出定经..... 299
13、根本等至与顺意经..... 300
14、根本等至与所缘经..... 301
15、根本等至与行境经..... 301
16、根本等至与决意经..... 302
17、根本等至与恭敬作者经..... 303
18、根本等至与常作者经..... 304
19、根本等至与适当作者经..... 304
20-27、根本持续与出定经等八则..... 305
28-34、根本出定与顺意经等七则..... 306
35-40、根本顺意与所缘经等六则..... 306
41-45、根本所缘与行境经等五则..... 307
46-49、根本行境与决意经等四则..... 307
50-52、根本决意与恭敬经等三则..... 308
53-54、根本恭敬与常作者经等二则..... 309
55、根本常与适当作者经..... 309

礼敬那世尊、阿罗汉、遍正觉者

二十二、蕴相应

（一）那拘罗的父亲品

1、那拘罗的父亲经

我听到这样：

有一次，世尊住在婆祇国苏苏马拉山之配沙卡拉林的鹿野苑。

那时，屋主那拘罗的父亲去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，屋主那拘罗的父亲对世尊这么说：

“大德！我已衰老、已年老，高龄而年迈，已到了老人期，病苦的身体，常常生病，而，大德！我不能常见世尊与值得尊敬的比丘

们，为了对我有长久的利益与安乐，大德！请世尊教诫我，大德！请世尊训诫我。”

“正是这样，屋主！正是这样，屋主！这病苦的、变瘦的身体，像蛋一样脆弱，被包覆拖累，屋主！如果有人带着这样的身体，还自称有片刻的无病，除了愚蠢外，还会有什么呢？屋主！因此，在这里，你应该这么学：‘对病苦的身体，我正念的心将是不病苦的。’屋主！你应该这么学。”

那时，屋主那拘罗的父亲欢喜、随喜于世尊所说，起座向世尊问讯，然后作右绕，接着去见尊者舍利弗。抵达后，向尊者舍利弗问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者舍利弗对屋主那拘罗的父亲这么说：

“屋主！你的诸根明净，脸色清净、皎洁，今日从世尊面前得到听闻法说吗？”

“怎不是呢，大德！大德！这里，我被世尊以甘露法说灌顶。”

“但，屋主！你被世尊以怎样的甘露法说灌顶呢？”

“大德！这里，我去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，我对世尊这么说：‘我已衰老、已年老，高龄而年迈，已到了老人期，病苦的身体，常常生病，而，大德！我不能常见世尊与值得尊敬的比丘们，为了对我有长久的利益与安乐，大德！请世尊教诫我，大德！请世尊训诫我。’当这么说时，世尊对我这么说：‘正是这样，屋主！正是这样，屋主！这病苦的、变瘦的身体，像蛋一样脆弱，被包覆拖累，屋主！如果有人带着这样的身体，

还自称有片刻的无病，除了愚蠢外，还会有什么呢？屋主！因此，在这里，你应该这么学：“对病苦的身体，我正念的心将是不病苦的。”屋主！你应该这么学。’

大德！我被世尊以甘露法说灌顶。”

“而，屋主！你没再进一步问世尊：‘大德！什么情形有病苦的身体且病苦的心，什么情形有病苦的身体但无病苦的心呢？’”

“大德！我们会从远处来到尊者舍利弗面前想知道这所说的义理，如果尊者舍利弗能说明这所说的义理，那就好了!”

“那样的话，屋主！你要听！你要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”屋主那拘罗的父亲回答尊者舍利弗。

尊者舍利弗这么说：

“屋主！怎样有病苦的身体且病苦的心呢？

屋主！这里，未受教导的一般人是不曾见过圣者的，不熟练圣者法的，未受圣者法训练的；是不曾见过善人的，不熟练善人法的，未受善人法训练的，认为色是我，或我拥有色，或色在我中，或我在色中，他有‘我是色、色是我所’的缠缚；当他有‘我是色、色是我所’的缠缚时，那个色变易、变异，以色的变易、变异而生起愁、悲、苦、忧、绝望。

他认为受是我，或我拥有受，或受在我中，或我在受中，他有‘我是受、受是我所’的缠缚；当他有‘我是受、受是我所’的缠缚时，那个受变易、变异，以受的变易、变异而生起愁、悲、苦、忧、绝望。

他认为想是我，或我拥有想，或想在我中，或我在想中，他有‘我是想、想是我所’的缠缚；当他有‘我是想、想是我所’的缠缚时，那个想变易、变异，以想的变易、变异而生起愁、悲、苦、忧、绝望。

他认为行是我，或我拥有行，或行在我中，或我在行中，他有‘我是行、行是我所’的缠缚；当他有‘我是行、行是我所’的缠缚时，那个行变易、变异，以行的变易、变异而生起愁、悲、苦、忧、绝望。

他认为识是我，或我拥有识，或识在我中，或我在识中，他有‘我是识、识是我所’的缠缚；当他有‘我是识、识是我所’的缠缚时，那个识变易、变异，以识的变易、变异而生起愁、悲、苦、忧、绝望。

屋主！这样就有病苦的身体且病苦的心。

屋主！怎样有病苦的身体但无病苦的心呢？

屋主！这里，已受教导的圣弟子是见过圣者的，熟练圣者法的，善受圣者法训练的；是见过善人的，熟练善人法的，善受善人法训练的，不认为色是我，或我拥有色，或色在我中，或我在色中，他没有‘我是色、色是我所’的缠缚；当他没有‘我是色、色是我所’的缠缚时，那个色变易、变异，以色的变易、变异，他的愁、悲、苦、忧、绝望不生起。

他不认为受是我，或我拥有受，或受在我中，或我在受中，他没有‘我是受、受是我所’的缠缚；当他没有‘我是受、受是我所’的

缠缚时，那个受变易、变异，以受的变易、变异，他的愁、悲、苦、忧、绝望不生起。

他不认为想是我，或我拥有想，或想在我中，或我在想中，他没有‘我是想、想是我所’的缠缚；当他没有‘我是想、想是我所’的缠缚时，那个想变易、变异，以想的变易、变异，他的愁、悲、苦、忧、绝望不生起。

他不认为行是我，或我拥有行，或行在我中，或我在行中，他没有‘我是行、行是我所’的缠缚；当他没有‘我是行、行是我所’的缠缚时，那个行变易、变异，以行的变易、变异，他的愁、悲、苦、忧、绝望不生起。

他不认为识是我，或我拥有识，或识在我中，或我在识中，他没有‘我是识、识是我所’的缠缚；当他没有‘我是识、识是我所’的缠缚时，那个识变易、变异，以识的变易、变异，他的愁、悲、苦、忧、绝望不生起。

屋主！这样就有病苦的身体但无病苦的心。”

这就是尊者舍利弗所说，悦意的屋主那拘罗的父亲欢喜尊者舍利弗所说。

2、天臂经

我听到这样：

有一次，世尊住在释迦族人中，名叫天臂的释迦族城镇。

那时，众多往西部地方去的比丘去见世尊。抵达后，向世尊问

讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那些比丘对世尊这么说：

“大德！我们想要到西部地方去，准备在西部地方居住。”

“比丘们！你们向舍利弗辞行了吗？”

“还没，大德!”

“那么，向舍利弗辞行吧，比丘们！舍利弗是贤智者、同梵行比丘们的资助者。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

当时，尊者舍利弗坐在离世尊不远桂树丛的一棵桂树下。

那时，那些比丘欢喜、随喜世尊所说后，起座向世尊问讯，然后作右绕，接着去见尊者舍利弗。抵达后，与尊者舍利弗相互欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，那些比丘对尊者舍利弗这么说：

“舍利弗贤友！我们想要到西部地区去，准备在西部地区居住，我们已向大师辞行了。”

“贤友们！有贤智的刹帝力们、贤智的婆罗门们、贤智的屋主们、贤智的沙门们，可能问到各国的比丘问题，贤友们！贤智者考察的是：‘那么，尊者们的大师有什么论说？有什么教说呢？’

你们诸位尊者，是否好好听闻了法、好好把握了、好好作意了、好好思惟了、彻底以慧洞察了，以便尊者们解说时，才会是世尊的所说之说，而且不会以不实而毁谤世尊，会法、随法地解说，而不让任何如法的种种说来到应该被呵责处呢？”

“贤友！我们会从远处来到尊者舍利弗面前想知道这所说的义

理，如果尊者舍利弗能说明这所说的义理，那就好了!”

“那样的话，贤友们！你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，贤友!”那些比丘回答尊者舍利弗。

尊者舍利弗这么说：

“贤友们！有贤智的刹帝力们……（中略）贤智的沙门们，可能问到各国的比丘问题，贤友们！贤智者考察的是：‘那么，尊者们的大师有什么论说？有什么教说呢？’

贤友们！当被这么问时，你们应当这么回答：‘贤友们！大师教导欲贪的调伏。’

贤友们！当听了这样的解答，有贤智的刹帝力们、……（中略）贤智的沙门们，可能问进一步的问题，贤友们！贤智者考察的是：‘那么，尊者们的大师对于什么教导欲贪的调伏呢？’

贤友们！当被这么问时，你们应当这么回答：‘贤友们！大师对于色教导欲贪的调伏，对于受……对于想……对于行……大师对于识教导欲贪的调伏。’

贤友们！当听了这样的解答，有贤智的刹帝力们……（中略）贤智的沙门们，可能问进一步的问题，贤友们！贤智者考察的是：‘那么，看到什么过患，尊者们的大师对于色教导欲贪的调伏，对于受……对于想……对于行……大师对于识教导欲贪的调伏呢？’

贤友们！当被这么问时，你们应当这么回答：‘贤友们！如果对于色未离贪、未离意欲、未离情爱、未离渴望、未离热恼、未离渴

爱，以色的变易、变异而生起愁、悲、苦、忧、绝望。

对于受……对于想……对于行未离贪、未离意欲、未离情爱、未离渴望、未离热恼、未离渴爱，以行的变易、变异而生起愁、悲、苦、忧、绝望。对于识未离贪、未离意欲、未离情爱、未离渴望、未离热恼、未离渴爱，以识的变易、变异而生起愁、悲、苦、忧、绝望。

看到了这个过患，大师对于色教导欲贪的调伏，对于受……对于想……对于行……大师对于识教导欲贪的调伏。’

贤友们！当听了这样的解答，有贤智的刹帝力们、贤智的婆罗门们、贤智的屋主们、贤智的沙门们，可能问进一步的问题，贤友们！贤智者考察的是：‘那么，看到了什么效益，大师对于色教导欲贪的调伏，对于受……对于想……对于行……大师对于识教导欲贪的调伏呢？’

贤友们！当被这么问时，你们应当这么回答：‘贤友们！如果对于色离贪、离欲、离情爱、离渴、离热恼、离渴爱，以色的变易、变异，他的愁、悲、苦、忧、绝望不生起。

对于受……对于想……对于行离贪、离欲、离情爱、离渴、离热恼、离渴爱，以行的变易、变异，他的愁、悲、苦、忧、绝望不生起。对于识离贪、离欲、离情爱、离渴、离热恼、离渴爱，以识的变易、变异，他的愁、悲、苦、忧、绝望不生起。

看到了这个效益，大师对于色教导欲贪的调伏，对于受……对于想……对于行……大师对于识教导欲贪的调伏。’

贤友们！进入后住于不善法者，如果当生有乐的住处，不恼害、不恼愁、不热恼，以身体的崩解，死后预期向于善趣，则世尊不会称赞舍断这不善法；但，因为进入后住于不善法者，当生有苦的住处，有恼害、有恼愁、有热恼，以身体的崩解，死后预期向于恶趣，因此，世尊称赞舍断这不善法。

贤友们！进入后住于善法者，如果当生有苦的住处，有恼害、有恼愁、有热恼，以身体的崩解，死后预期向于恶趣，则世尊不会称赞这善法的具足；但，因为进入后住于善法者，当生有乐的住处，不恼害、不恼愁、不热恼，以身体的崩解，死后预期向于善趣，因此，世尊称赞这善法的具足。”

这就是尊者舍利弗所说，那些悦意的比丘欢喜尊者舍利弗所说。

3、诃梨迪迦尼经

我听到这样：

有一次，尊者摩诃迦旃延住在拘拉拉迦拉之断崖山，阿盘提人中。

那时，屋主诃梨迪迦尼去见尊者摩诃迦旃延。抵达后，向尊者摩诃迦旃延问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，屋主诃梨迪迦尼对尊者摩诃迦旃延这么说：

“大德！在这世尊所说的摩犍提所问八群（经）中：

‘舍家为无住处之行者，

在村落中牟尼不作亲交。

诸欲已除去了，不怀着期盼，

不会与人作争论。’

大德！这世尊简要所说的详细义理，应该被如何理解呢？”

“屋主！色界是识的家，又，识被色界贪系缚，被称为‘有家之行者’；屋主！受界是识的家，又，识被受界贪系缚，被称为‘有家之行者’；屋主！想界是识的家，又，识被想界贪系缚，被称为‘有家之行者’；屋主！行界是识的家，又，识被行界贪系缚，被称为‘有家之行者’，屋主！这样是有家之行者。

屋主！怎样是无家之行者呢？屋主！对色界之欲、贪、欢喜、渴爱、攀住、执取、心的依处、执持、烦恼潜在趋势：这些已被如来舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，如来被称为‘无家之行者’。

屋主！对受界……屋主！对想界……屋主！对行界……屋主！对识界之欲、贪、欢喜、渴爱、攀住、执取、心的依处、执持、烦恼潜在趋势：这些已被如来舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，如来被称为‘无家之行者’。屋主！这样是无家之行者。

屋主！怎样是有住处之行者呢？屋主！在所缘色住处散逸与系缚，被称为‘有住处之行者’；在所缘声音……（中略）在所缘气味……（中略）在所缘味道……（中略）在所缘所触……（中略）在所缘法住处散逸与系缚，被称为‘有住处之行者’，屋主！这样是有住处之行者。

屋主！怎样是无住处之行者？屋主！在所缘色住处散逸与系缚已被如来舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，如来被称为‘无住处之行者’；在所缘声音……在所缘气味……在所缘味道……在所缘所触……在所缘法住处散逸与系缚已被如来舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物，因此，如来被称为‘无住处之行者’，屋主！这样是无住处之行者。

屋主！怎样是在村落中生起亲交者？屋主！这里，某人住于与在家人交际接触，同欢、同愁，在他们乐时而乐，在他们苦时而苦，他以自己涉入他们的事务与义务，屋主！这样是在村落中生起亲交者。

屋主！怎样是在村落中不生起亲交者？屋主！这里，比丘住于与在家人不交际接触，不同欢、不同愁，不在他们乐时而乐，不在他们苦时而苦，他不以自己涉入他们的事务与义务，屋主！这样是在村落中不生起亲交者。

屋主！怎样是诸欲未除去者？屋主！这里，某人在欲上未离贪、未离意欲、未离情爱、未离渴望、未离热恼、未离渴爱，屋主！这样是诸欲未除去者。

屋主！怎样是诸欲已除去者？屋主！这里，某人在欲上已离贪、已离欲、已离爱情、已离渴、已离热恼、已离渴爱，屋主！这样是诸欲已除去者。

屋主！怎样是怀着期盼？

屋主！这里，某人这么想：‘愿我未来世有这样的色！愿我未来

世有这样的受！愿我未来世有这样的想！愿我未来世有这样的行！愿我未来世有这样的识!’屋主！这样是怀着期盼。

屋主！怎样是不怀着期盼？屋主！这里，某人不这么想：‘愿我未来世有这样的色！愿我未来世有这样的受！愿我未来世有这样的想！愿我未来世有这样的行！愿我未来世有这样的识!’屋主！这样是不怀着期盼。

屋主！怎样是与人作争论者？屋主！这里，某人作这样的谈论：‘你不了知这法、律，我了知这法、律；你了知这法、律什么！你是邪行者，我是正行者；应该先说的而后说，应该后说的而先说；我的是一致的，你的是不一致的：一直以来你所熟练的是颠倒的；你的理论已被论破，去救理论；你已被折伏，请你拆解，如果你能。’屋主！这样是与人作争论者。

屋主！怎样是不与人作争论者？屋主！这里，比丘不作这样的谈论：‘你不了知这法、律，……（中略）请你拆解，如果你能。’屋主！这样是不与人作争论者。

这样，屋主！在这世尊所说的摩犍提所问八群（经）中：

‘舍家为无住处之行者，

在村落中牟尼不作亲交。

诸欲已除去了，不怀着期盼，

不会与人作争论。’

屋主！这世尊简要所说的详细义理，应该被这样理解。”

4、诃梨迪迦尼经第二

我听到这样：

有一次，尊者摩诃迦旃延住在拘拉拉迦拉之断崖山，阿盘提人中。

那时，屋主诃梨迪迦尼去见尊者摩诃迦旃延。……（中略）在一旁坐好后，屋主诃梨迪迦尼对尊者摩诃迦旃延这么说：

“大德！在这世尊所说的帝释所问中：‘凡那些渴爱之灭尽而解脱的沙门、婆罗门，他们毕竟究竟、究竟离轭安稳、究竟梵行、究竟终结，是人与天中最上的。’

大德！这世尊简要所说的详细义理，应该被如何理解呢？”

“屋主！经由对色界之欲、贪、欢喜、渴爱、攀住、执取、心的依处、执持、烦恼潜在趋势的灭尽、褪去、灭、舍弃、断念，心被称为善解脱。

屋主！对受界……屋主！对想界……屋主！对行界……屋主！经由对识界之欲、贪、欢喜、渴爱、攀住、执取、心的依处、执持、烦恼潜在趋势的灭尽、褪去、灭、舍弃、断念，心被称为善解脱。

这样，屋主！在这世尊所说的帝释所问中：‘凡那些渴爱之灭尽而解脱的沙门、婆罗门，他们毕竟究竟、究竟离轭安稳、究竟梵行、究竟终结，是人与天中最上的。’屋主！这世尊简要所说的详细义理，应该被这样理解。”

5、定经

我听到这样：

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

在那里，世尊召唤比丘们：“比丘们!”

“尊师!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！你们要修习定。比丘们！得定的比丘如实了知，如实了知什么呢？色的集起与灭没，受的集起与灭没，想的集起与灭没，行的集起与灭没，识的集起与灭没。

而，比丘们！什么是色的集起？什么是受的集起？什么是想的集起？什么是行的集起？什么是识的集起？

比丘们！这里，比丘欢喜、欢迎、持续固持；欢喜、欢迎、持续固持什么呢？欢喜、欢迎、持续固持色；当欢喜、欢迎、持续固持那个色时，则生起欢喜；凡在色上欢喜者，则是取；以其取为缘而有有；以有为缘而有生；以生为缘而有老、死、愁、悲、苦、忧、绝望生起，这样是这整个苦蕴的集。

受……（中略）……想……行……欢喜、欢迎、持续固持识；当欢喜、欢迎、持续固持那个识时，则生起欢喜；凡在识上欢喜者，则是取；以其取为缘而有有；以有为缘而有生；以生为缘而有老、死、愁、悲、苦、忧、绝望生起，这样是这整个苦蕴的集。

比丘们！这是色的集起，这是受的集起，这是想的集起，这是行的集起，这是识的集起。

而，比丘们！什么是色的灭没？什么是受的灭没？什么是想的灭

没？什么是行的灭没？什么是识的灭没？

比丘们！这里，比丘不欢喜、不欢迎、不持续固持；不欢喜、不欢迎、不持续固持什么呢？不欢喜、不欢迎、不持续固持色；对色不欢喜、不欢迎、不持续固持后，则在色上的欢喜灭；以其欢喜的灭而取灭；以取灭而有灭……（中略）这样是这整个苦蕴的灭。

不欢喜、不欢迎、不持续固持受；对受不欢喜、不欢迎、不持续固持后，则在受上的欢喜灭；以其欢喜的灭而取灭；以取灭而有灭……（中略）这样是这整个苦蕴的灭。不欢喜、不欢迎、不持续固持想……（中略）不欢喜、不欢迎、不持续固持行；对行不欢喜、不欢迎、不持续固持后，则在行上的欢喜灭；以其欢喜的灭而取灭；以取灭而有灭……（中略）这样是这整个苦蕴的灭。不欢喜、不欢迎、不持续固持识；对识不欢喜、不欢迎、不持续固持后，则在识上的欢喜灭；以其欢喜的灭而取灭；以取灭而有灭……（中略）这样是这整个苦蕴的灭。

比丘们！这是色的灭没，这是受的灭没，这是想的灭没，这是行的灭没，这是识的灭没。”

6、静坐禅修经

起源于舍卫城。

“比丘们！你们要着手努力于静坐禅修，比丘们！静坐禅修的比丘如实了知，如实了知什么呢？色的集起与灭没、受的集起与灭没、想的集起与灭没、行的集起与灭没、识的集起与灭没。

……（中略）(应该依前经那样使之详细)。”

7、经由执取而战栗经

起源于舍卫城。

“比丘们！我将教导你们经由执取而战栗，以及经由不执取而无战栗，你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“而，比丘们！怎样是经由执取而战栗？

比丘们！这里，未受教导的一般人是不曾见过圣者的，不熟练圣者法的，未受圣者法训练的；是不曾见过善人的，不熟练善人法的，未受善人法训练的，认为色是我，或我拥有色，或色在我中，或我在色中；他的那个色变易、变异，以色的变易、变异，他的识成为随色变易而转，随色变易而转所生的战栗状态生起并持续遍取他的心，由于心被遍取而有恐怖、恼害、渴望，经由执取而战栗。

他认为受是我，或我拥有受，或受在我中，或我在受中；他的那个受变易、变异，以受的变易、变异，他的识成为随受变易而转，随受变易而转所生的战栗状态生起并持续遍取他的心，由于心被遍取而有恐怖、恼害、渴望，经由执取而战栗。他认为想是我……（中略）他认为行是我，或我拥有行，或行在我中，或我在行中；他的那个行变易、变异，以行的变易、变异，他的识成为随行变易而转，随行变易而转所生的战栗状态生起并持续遍取他的心，由于心被遍取而有恐

怖、恼害、渴望，经由执取而战栗。他认为识是我，或我拥有识，或识在我中，或我在识中；他的那个识变易、变异，以识的变易、变异，他的识成为随识变易而转，随识变易而转所生的战栗状态生起并持续遍取他的心，由于心被遍取而有恐怖、恼害、渴望，经由执取而战栗。

比丘们！这样是经由执取而战栗。

而，比丘们！怎样是经由不执取而无战栗？

比丘们！这里，已受教导的圣弟子是见过圣者的，熟练圣者法的，善受圣者法训练的；是见过善人的，熟练善人法的，善受善人法训练的，不认为色是我，或我拥有色，或色在我中，或我在色中；他的那个色变易、变异，以色的变易、变异，他的识不成为随色变易而转，无随色变易而转所生的战栗状态生起并持续遍取他的心，由于心不被遍取而无恐怖、无恼害、无渴望，经由不执取而无战栗。

他不认为受是我，或我拥有受，或受在我中，或我在受中；他的那个受变易、变异，以受的变易、变异，他的识不成为随受变易而转，无随受变易而转所生的战栗状态生起并持续遍取他的心，由于心不被遍取而无恐怖、无恼害、无渴望，经由不执取而无战栗。他不认为想是我……（中略）他不认为行是我，或我拥有行，或行在我中，或我在行中；他的那个行变易、变异，以行的变易、变异，他的识不成为随行变易而转，无随行变易而转所生的战栗状态生起并持续遍取他的心，由于心不被遍取而无恐怖、无恼害、无渴望，经由不执取而无战栗。他不认为识是我，或我拥有识……（中略）；他的那个识变

易、变异，以识的变易、变异，他的识不成为随识变易而转，无随识变易而转所生的战栗状态生起并持续遍取他的心，由于心不被遍取而无恐怖、无恼害、无渴望，经由不执取而无战栗。

比丘们！这样是经由不执取而无战栗。”

8、经由执取而战栗经第二

起源于舍卫城。

“比丘们！我将教导你们经由执取而战栗，以及经由不执取而你们要听！……（中略）。”……

“而，比丘们！怎样是经由执取而战栗？

比丘们！这里，未受教导的一般人认为色：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’他的那个色变易、变异，以色的变易、变异而生起愁、悲、苦、忧、绝望。

他认为受：‘这是我的……（中略）。’他认为想：‘这是我的……。’他认为行：‘这是我的……。’他认为识：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’他的那个识变易、变异，以识的变易、变异而生起愁、悲、苦、忧、绝望。

比丘们！这样是经由执取而战栗。

而，比丘们！怎样是经由不执取而不战栗？

比丘们！这里，已受教导的圣弟子认为色：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’他的那个色变易、变异，以色的变易、变异，他的愁、悲、苦、忧、绝望不生起。

他认为受：‘这不是我的……。’他认为想：‘这不是我的……。’他为行：‘这不是我的……。’他认为识：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’他的那个识变易、变异，以识的变易、变异，他的愁、悲、苦、忧、绝望不生起。

比丘们！这样是经由不执取而不战栗。”

9、三时无常经

起源于舍卫城。

“比丘们！过去与未来的色是无常的，更不用说现在！比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在过去色上无期待，不欢喜未来色，对现在色是为了厌、离贪、灭的行者。

过去与未来的受是无常的……（中略）过去与未来的想是无常的……过去与未来的行是无常的，更不用说现在！比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在过去行上无期待，不欢喜未来行，对现在行是为了厌、离贪、灭的行者。过去与未来的识是无常的，更不用说现在！比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在过去识上无期待，不欢喜未来识，对现在识是为了厌、离贪、灭的行者。”

10、三时苦经

起源于舍卫城。

“比丘们！过去与未来的色是苦的，更不用说现在！比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在过去色上无期待，不欢喜未来色，对

现在色是为了厌、离贪、灭的行者。

过去与未来的受是苦的……过去与未来的想是苦的……过去与未来的行是苦的……过去与未来的识是苦的，更不用说现在！比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在过去识上无期待，不欢喜未来识，对现在识是为了厌、离贪、灭的行者。”

11、三时无我经

起源于舍卫城。

“比丘们！过去与未来的色是无我，更不用说现在！比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在过去色上无期待，不欢喜未来色，对现在色是为了厌、离贪、灭的行者。

过去与未来的受是无我……过去与未来的想是无我……过去与未来的行是无我……过去与未来的识是无我，更不用说现在！比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在过去识上无期待，不欢喜未来识，对现在识是为了厌、离贪、灭的行者。”

那拘罗父品第一，其摄颂：

“那拘罗的父亲、天臂、二则诃梨迪迦尼，

定、静坐禅修、由执取而战栗二则，

过去未来现在，此被称为品。”

（二）无常品

12、无常经

我听到这样：

在舍卫城，在那里……（中略）。

“比丘们！色是无常的，受是无常的，想是无常的，行是无常的，识是无常的。

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在色上厌，在受上厌，在想上厌，在行上厌，在识上厌；厌者离染，经由经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

13、苦经

起源于舍卫城。

“比丘们！色是苦的，受是苦的，想是苦的，行是苦的，识是苦的。当这么看时，……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。”

14、无我经

起源于舍卫城。

“比丘们！色是无我，受是无我，想是无我，行是无我，识是无我。

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在色上厌，在受上厌，在想上厌，在行上厌，在识上厌；厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，

应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

15、凡无常者经

起源于舍卫城。

“比丘们！色是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

受是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’想是无常的……（中略）行是无常的……识是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

16、凡苦者经

起源于舍卫城。

“比丘们！色是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

受是苦的……想是苦的……行是苦的……识是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，

我不是这个，这不是我的真我。’当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

17、凡无我者经

起源于舍卫城。

“比丘们！色是无我，凡无我者都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

受是无我……想是无我……行是无我……识是无我，凡无我者都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

18、有因的无常经

起源于舍卫城。

“比丘们！色是无常的，那生起色的所有因、所有缘，也是无常的，比丘们！无常（因与缘）所生成的色，从哪里有常的呢？

受是无常的，那生起受的所有因、所有缘，也是无常的，比丘们！无常（因与缘）所生成的受，从哪里有常的呢？想是无常的，……行是无常的，那生起行的所有因、所有缘，也是无常的，比丘们！无常（因与缘）所生成的行，从哪里有常的呢？识是无常的，那生起识的所有因、所有缘，也是无常的，比丘们！无常（因与缘）所生成的识，从哪里有常的呢？

当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

19、有因的苦经

起源于舍卫城。

“比丘们！色是苦的，那生起色的所有因、所有缘，也是苦的，比丘们！苦（因与缘）所生成的色，从哪里有乐呢？

受是苦的……想是苦的……行是苦的……识是苦的，那生起识的所有因、所有缘，也是苦的，比丘们！苦（因与缘）所生成的识，从哪里有乐呢？

当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

20、有因的无我经

起源于舍卫城。

“比丘们！色是无我，那生起色的所有因、所有缘，也是无我。

比丘们！无我（因与缘）所生成的色，从哪里有我呢？

受是无我……想是无我……行是无我……识是无我，那生起识的所有因、所有缘，也是无我。

比丘们！无我（因与缘）所生成的识，从哪里有我呢？

当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

21、阿难经

在舍卫城的园林。

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！被称为‘灭、灭’，大德！什么法的灭被称为‘灭’？”

“阿难！色是无常的、有为的、缘所生的、灭尽法、消散法、褪去法、灭法，此之灭被称为‘灭’。

受是无常的、有为的、缘所生的、灭尽法、消散法、褪去法、灭法，此之灭被称为‘灭’。想……行是无常的、有为的、缘所生的、灭尽法、消散法、褪去法、灭法，此之灭被称为‘灭’。识是无常的、有为的、缘所生的、灭尽法、消散法、褪去法、灭法，此之灭被称为‘灭’。阿难！这些法的灭被称为‘灭、灭’。”

无常品第二，其摄颂：

“无常、苦、无我，凡无常者随后三则，

有因的有三说，以及阿难，它们为十则。”

（三）负担品

22、负担经

起源于舍卫城。

在那里……

“比丘们！我将教导你们负担、荷负担者、取负担、以及放下负担，你们要听！

而，比丘们！什么是负担？应该回答：‘五取蕴。’哪五个呢？即：色取蕴、受取蕴、想取蕴、行取蕴、识取蕴，比丘们！这被称为负担。

而，比丘们！什么是荷负担者？应该回答：‘个人。’这样名、这样姓的这样一位尊者，比丘们！这被称为荷负担者。

而，比丘们！什么是取负担？是这导致再生、伴随欢喜与贪、到处欢喜的渴爱，即：欲的渴爱、有的渴爱、虚无的渴爱，比丘们！这被称为取负担。

而，比丘们！什么是放下负担？就是那渴爱的无余褪去与灭、舍弃、断念、解脱、无依住，比丘们！这被称为放下负担。”

这就是世尊所说，说了这个后，善逝、大师又更进一步这么说：

“五蕴确实是负担，人是荷负担者，
世间之苦是取负担，放下负担为安乐。
放下重负担后，不再取另一个负担，
根除渴爱后，无饥渴地般涅盘。”

23、遍知经

起源于舍卫城。

“比丘们！我将教导应该被遍知之法，以及遍知，你们要听！

而，比丘们！什么是应该被遍知之法？比丘们！色是应该被遍知

之法，受是应该被遍知之法，想是应该被遍知之法，行是应该被遍知之法，识是应该被遍知之法，比丘们！这些被称为应该被遍知之法。

而，比丘们！什么是遍知？贪的灭尽、瞋的灭尽、痴的灭尽，比丘们！这被称为遍知。”

24、证知经

起源于舍卫城。

“比丘们！不证知、不遍知、不离贪、不舍断色，则不能有苦的灭尽。

不证知、不遍知、不离贪、不舍断受，则不能有苦的灭尽；不证知想……；不证知、不遍知、不离贪、不舍断行，则不能有苦的灭尽；不证知、不遍知、不离贪、不舍断识，则不能有苦的灭尽。

比丘们！证知、遍知、离贪、舍断色，则能有苦的灭尽。

证知受……想……行；证知、遍知、离贪、舍断识，则能有苦的灭尽。”

25、欲贪经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡关于色的欲、贪，你们要舍断，这样，那色将成为已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。

凡关于受的欲、贪，你们要舍断，这样，那受将成为已被舍断，

根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。

凡关于想的欲、贪，你们要舍断，这样，那想成为已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。

凡关于行的欲、贪，你们要舍断，这样，那行成为已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。

凡关于识的欲、贪，你们要舍断，这样，那识成为已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。”

26、乐味经

起源于舍卫城。

“比丘们！当我正觉以前，还是未现正觉的菩萨时，这么想：‘什么是色的乐味、过患、出离？什么是受的乐味、过患、出离？什么是想的乐味、过患、出离？什么是行的乐味、过患、出离？什么是识的乐味、过患、出离？’

比丘们！我这么想：‘比丘们！凡缘于色而生起乐与喜悦，这是色的乐味；凡色是无常的、苦的、变易法，这是色的过患；凡对于色之欲贪的调伏、欲贪的舍断，这是色的出离。

凡缘于受而生起乐与喜悦，这是受的乐味；凡受是无常的、苦的、变易法，这是受的过患；凡对于受之欲贪的调伏、欲贪的舍断，这是受的出离。凡缘于想而生起……（中略）凡缘于行而生起乐与喜悦，这是行的乐味；凡行是无常的、苦的、变易法，这是行的过患；凡对于行之欲贪的调伏、欲贪的舍断，这是行的出离。凡缘于识而生

起乐与喜悦，这是识的乐味；凡识是无常的、苦的、变易法，这是识的过患；凡对于识之欲贪的调伏、欲贪的舍断，这是识的出离。’

比丘们！只要我对这些五取蕴不这样如实证知：乐味是乐味、过患是过患、出离是出离，比丘们！我在这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，不自称已现正觉无上遍正觉。

比丘们！但当我对这些五取蕴这样如实证知：乐味是乐味、过患是过患、出离是出离，比丘们！我在这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，才自称已现正觉无上遍正觉。又，我的智与见生起：‘我的解脱不可动摇，这是我最后一次的生，现在，不再有再生了。’”

27、乐味经第二

起源于舍卫城。

“比丘们！我过去从事于遍求色的乐味，证得了那色的所有乐味，我以慧善见了所有色的乐味之所及。

比丘们！我过去从事于遍求色的过患，证得了那色的所有过患，我以慧善见了所有色的过患之所及。

比丘们！我过去从事于遍求色的出离，证得了那色的所有出离，我以慧善见了所有色的出离之所及。

比丘们！我过去从事于遍求受的……比丘们！我过去从事于遍求想的……比丘们！我过去从事于遍求行的……。比丘们！我过去从事于遍求识的乐味，证得了那识的所有乐味，我以慧善见了所有识的乐

味之所及。比丘们！我过去从事于遍求识的过患，证得了那识的所有过患，我以慧善见了所有识的过患之所及。比丘们！我过去从事于遍求识的出离，证得了那识的所有出离，我以慧善见了所有识的出离之所及。

比丘们！只要我对这些五取蕴不如实证知：乐味是乐味、过患是过患、出离是出离……（中略）。又，我的智与见生起：‘我的解脱不可动摇，这是我最后一次的生，现在，不再有再生了。’”

28、乐味经第三

起源于舍卫城。

“比丘们！如果没有这色的乐味，众生就不会在这色上贪着；比丘们！但因为有这色的乐味，因此，众生在这色上贪着。

比丘们！如果没有这色的过患，众生就不会在这色上厌。比丘们！但因为有这色的过患，因此，众生在这色上厌。

比丘们！如果没有这色的出离，众生就不会在这色上出离；比丘们！但因为有这色的出离，因此，众生在这色上出离。

比丘们！如果没有这受的乐味……（中略）比丘们！如果没有这想的乐味……。比丘们！如果没有这行的出离，众生就不会在这行上出离。比丘们！但因为有这行的出离，因此，众生在这行上出离。比丘们！如果没有这识的乐味，众生就不会在这识上贪着。比丘们！但因为有这识的乐味，因此，众生在这识上贪着。比丘们！如果没有这识的过患，众生就不会在这识上厌；比丘们！但因为有这识的过患，

因此，众生在这识上厌。比丘们！如果没有这识的出离，众生就不会在这识上出离；比丘们！但因为有这识的出离，因此，众生在这识上出离。

比丘们！只要众生对这些五取蕴不如实证知：乐味是乐味、过患是过患、出离是出离，比丘们！众生就还未从这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中出离、离缚、脱离，以离被限制之心而住。

比丘们！但当众生对这些五取蕴如实证知：乐味是乐味、过患是过患、出离是出离，比丘们！那时，众生从这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中出离、离缚、脱离，以离被限制之心而住。”

29、欢喜经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡欢喜色者，则欢喜苦；凡欢喜苦者，我说：‘他不从苦解脱。’

凡欢喜受者……凡欢喜想者……凡欢喜行者……凡欢喜识者，则欢喜苦；欢喜苦者，我说：‘他不从苦解脱。’

比丘们！凡不欢喜色者，则不欢喜苦；凡不欢喜苦者，我说：‘他从苦解脱。’

凡不欢喜受者……凡不欢喜想者……凡不欢喜行者……凡不欢喜识者，则不欢喜苦；凡不欢喜苦者，我说：‘他从苦解脱。’”

30、生经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡色的生起、存续、再生、显现，即苦的生起、病的存续、老死的显现。

凡受的……（中略）凡想的……（中略）凡行的……（中略）凡识的生起、存续、再生、显现，即苦的生起，病的存续，老死的显现。

而，比丘们！凡色的灭、平息、灭没，即苦的灭、病的平息、老死的灭没。

凡受的……（中略）凡想的……（中略）凡行的……（中略）凡识的灭、平息、灭没，即苦的灭、病的平息、老死的灭没。”

31、痛苦之根经

起源于舍卫城。

“比丘们！我将教导痛苦与痛苦之根，你们要听！

比丘们！什么是痛苦呢？比丘们！色是痛苦，受是痛苦，想是痛苦，行是痛苦，识是痛苦，比丘们！这被称为痛苦。

比丘们！什么是痛苦之根呢？凡导致再生、伴随欢喜与贪、到处欢喜的渴爱，即：欲的渴爱、有的渴爱、虚无的渴爱，比丘们！这被称为痛苦之根。”

32、易坏的经

起源于舍卫城。

“比丘们！我将教导易坏的与非易坏的，你们要听！

比丘们！什么是易坏的？什么是非易坏的呢？

比丘们！色是易坏的，它的灭、平息、灭没，这是非易坏的。

受是易坏的，它的灭、平息、灭没，这是非易坏的。想是易坏的……行是易坏的，它的灭、平息、灭没，这是非易坏的。识是易坏的，它的灭、平息、灭没，这是非易坏的。”

负担品第三，其摄颂：

“负担、遍知、证知，欲贪，四则，

乐味三说，欢喜第八，

生起、痛苦之根，易坏的第十一。”

（四）非你们的品

33、非你们的经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐。而，比丘们！什么是非你们的？

比丘们！色非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；受非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；想非你们的……行非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；识非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐。

比丘们！犹如在这祇树林中，人们会拿走草、薪木、枝条、树叶，或烧掉，或依他想的而作，你们会这么想：‘人们拿走我们，或烧掉，或依他想的而作。’吗？”

“不，大德！那是什么原因呢？大德！因为这不是我，也不是我所。”

“同样的，比丘们！色非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；受非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；想非你们的……行非你们的……识非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐。”

34、非你们的经第二

起源于舍卫城。

“比丘们！凡非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐。而，比丘们！什么是非你们的？

比丘们！色非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐；受非你们的……想非你们的……行非你们的……识非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐。

比丘们！凡非你们的，你们要舍断！舍断了它，必将对你们有利益与安乐。”

35、某位比丘经

起源于舍卫城。

那时，某位比丘去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！请世尊简要地教导我法，我听闻世尊的法后，能住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力，那就好了！”

“比丘！有烦恼潜在趋势者，则以此为名；无烦恼潜在趋势者，则不以此为名。”

“已了知，世尊！已了知，善逝！”

“比丘！你如何依我简要所说，了知详细的义理呢？”

“大德！如果对色有烦恼潜在趋势者，则以此为名。

如果对受有烦恼潜在趋势者，则以此为名。如果对想有烦恼潜在趋势者，则以此为名。如果对行有烦恼潜在趋势者，则以此为名。如果对识有烦恼潜在趋势者，则以此为名。

大德！如果对色无烦恼潜在趋势者，则不以此为名。

如果对受……如果对想……如果对行……如果对识无烦恼潜在趋势者，则不以此为名。

大德！我这样了知这世尊简要所说的详细义理。”

“比丘！好！好！比丘！你了知我简要所说的详细义理，好！

比丘！如果对色有烦恼潜在趋势者，则以此为名。

如果对受……如果对想……如果对行……如果对识有烦恼潜在趋势者，则以此为名。

比丘！如果对色无烦恼潜在趋势者，则不以此为名。

如果对受……如果对想……如果对行……如果对识无烦恼潜在趋

势者，则不以此为名。

比丘！应该这样看见我这简要所说的详细义理。”

那时，那位比丘欢喜、随喜世尊所说后，起座向世尊问讯，然后作右绕，接着离开。

那时，当那位比丘住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力时，不久，以证智自作证后，在当生中以进入后住于那善男子之所以从在家而正确地出家，成为非家生活的梵行无上目标，他证知：“出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。”

那位比丘成为众阿罗汉之一。

36、某位比丘经第二

起源于舍卫城。

那时，某位比丘去见世尊……（中略）在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！请世尊简要地教导我法，我听闻世尊的法后，能住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力，那就好了！”

“比丘！有烦恼潜在趋势者，则可被推量；可被推量者，则以此为名。无烦恼潜在趋势者，则不可被推量；不可被推量者，则不以此为名。”

“已了知，世尊！已了知，善逝！”

“比丘！你如何依我简要所说，了知详细的义理呢？”

“大德！如果对色有烦恼潜在趋势者，则可被推量；可被推量者，则以此为名。

如果对受有烦恼潜在趋势者……如果对想有烦恼潜在趋势者……如果对行有烦恼潜在趋势者……如果对识有烦恼潜在趋势者，则可被推量；可被推量者，则以此为名。

大德！如果对色无烦恼潜在趋势者，则不可被推量；不可被推量者，则不以此为名。

如果对受无烦恼潜在趋势者……如果对想无烦恼潜在趋势者……如果对行无烦恼潜在趋势者……如果对识无烦恼潜在趋势者，则不可被推量；不可被推量者，则不以此为名。

大德！我这样了知这世尊简要所说的详细义理。”

“比丘！好！好！比丘！你了知我简要所说的详细义理，好！

比丘！如果对色有烦恼潜在趋势者，则可被推量；可被推量者，则以此为名。

如果对受有烦恼潜在趋势者……如果对想有烦恼潜在趋势者……如果对行有烦恼潜在趋势者……如果对识有烦恼潜在趋势者，则可被推量；可被推量者，则以此为名。

比丘！如果对色无烦恼潜在趋势者，则不可被推量；不可被推量者，则不以此为名。

如果对受无烦恼潜在趋势者……如果对想无烦恼潜在趋势者……如果对行无烦恼潜在趋势者……如果对识无烦恼潜在趋势者，则不可被推量；不可被推量者，则不以此为名。

比丘！应该这样看见我这简要所说的详细义理。”

……（中略）那位比丘成为众阿罗汉之一。

37、阿难经

起源于舍卫城。

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对尊者阿难这么说：

“阿难！如果他们这么问你：‘阿难贤友！什么法的生起被了知，消散被了知，已住立的变异被了知？’

阿难！当被这么问时，你会怎么回答呢？”

“大德！如果他们这么问我：‘阿难贤友！什么法的生起被了知，消散被了知，已住立的变异被了知？’

大德！当被这么问时，我会这么回答：‘贤友们！色的生起被了知，消散被了知，已住立的变异被了知；受的……想的……行的……识的生起被了知，消散被了知，已住立的变异被了知，贤友们！这些法的生起被了知，消散被了知，已住立的变异被了知。’

大德！当被这么问时，我会这么回答。”

“阿难！好！好！阿难！色的生起被了知，消散被了知，已住立的变异被了知；受的……想的……行的……识的生起被了知，消散被了知，已住立的变异被了知。

阿难！这些法的生起被了知，消散被了知，已住立的变异被了知。

阿难！当被这么问时，你应该这么回答。”

38、阿难经第二

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，世尊对尊者阿难这么说：

“阿难！如果他们这么问你：‘阿难贤友！什么法的生起已被了知，消散已被了知，已住立的变异已被了知？什么法的生起将被了知，消散将被了知，已住立的变异将被了知？什么法的生起被了知，消散被了知，已住立的变异被了知？’阿难！当被这么问时，你会怎么回答呢？”

“大德！如果他们这么问我：‘阿难贤友！什么法的生起已被了知，消散已被了知，已住立的变异已被了知？什么法的生起将被了知，消散将被了知，已住立的变异将被了知？什么法的生起被了知，消散被了知，已住立的变异被了知？’

大德！当被这么问时，我会这么回答：‘贤友们！那已过去的、已灭的、已变易的色，它的生起已被了知，消散已被了知，已住立的变异已被了知；那已过去的、已灭的、已变易的受，它的生起已被了知，消散已被了知，已住立的变异已被了知；那已过去的、已灭的、已变易的想……那已过去的、已灭的、已变易的行，它的生起已被了知，消散已被了知，已住立的变异已被了知；那已过去的、已灭的、已变易的识，它的生起已被了知，消散已被了知，已住立的变异已被了知，贤友们！这些法的生起已被了知，消散已被了知，已住立的变

异已被了知。

贤友们！那未被生的、未显现的色，它的生起将被了知，消散将被了知，已住立的变异将被了知；那未被生的、未显现的受，它的生起将被了知，消散将被了知，已住立的变异将被了知；那未被生的、未显现的想……；那未被生的、未显现的行，它的生起将被了知，消散将被了知，已住立的变异将被了知；那未被生的、未显现的识，它的生起将被了知，消散将被了知，已住立的变异将被了知，贤友们！这些法的生起将被了知，消散将被了知，已住立的变异将被了知。

贤友们！那被生的、显现的色，它的生起被了知，消散被了知，已住立的变异被了知；那被生的、显现的受……（中略）那想……；那被生的、显现的行，它的生起被了知，消散将了知，已住立的变异被了知；那被生的、显现的识，它的生起被了知，消散被了知，已住立的变异被了知，贤友们！这些法的生起被了知，消散被了知，已住立的变异被了知。’

大德！当被这么问时，我会这么回答。”

“好！好！阿难！

阿难！那已过去的、已灭的、已变易的色，它的生起已被了知，消散已被了知，已住立的变异已被了知；那受……那想……那行……；那已过去的、已灭的、已变易的识，它的生起已被了知，消散已被了知，已住立的变异已被了知，阿难！这些法的生起已被了知，消散已被了知，已住立的变异已被了知。

阿难！那未被生的、未显现的色，它的生起将被了知，消散将被

了知，已住立的变异将被了知；那受……那想……那行……；那未被生的、未显现的识，它的生起将被了知，消散将被了知，已住立的变异将被了知，阿难！这些法的生起将被了知，消散将被了知，已住立的变异将被了知。

阿难！那被生的、显现的色，它的生起被了知，消散被了知，已住立的变异被了知；那被生的、显现的受……那想……那行……；那被生的、显现的识，它的生起被了知，消散被了知，已住立的变异被了知，阿难！这些法的生起被了知，消散被了知，已住立的变异被了知。

阿难！当被这么问时，你应该这么回答。”

39、随法经

起源于舍卫城。

“比丘们！这是法、随法行比丘的随法：应该住于在色上热心于厌，应该住于在受上热心于厌，应该住于在想上热心于厌，应该住于在行上热心于厌，应该住于在识上热心于厌。

当住于在色上热心于厌时；在受上……在想上……当住于在行上热心于厌时；当住于在识上热心于厌时，他遍知色、受……想……行……遍知识。

当遍知色时；受……想……行……当遍知识时，他从色被释放；从受被释放；从想被释放；从行被释放；从识被释放；从生、老、死、愁、悲、苦、忧、绝望被释放，我说：‘他从苦被释放。’”

40、随法经第二

“比丘们！这是法、随法行比丘的随法：应该住于在色上随观无常……（中略）我说：‘他从苦被释放。’”

41、随法经第三

“比丘们！这是法、随法行比丘的随法：应该住于在色上随观苦……（中略）我说：‘他从苦被释放。’”

42、随法经第四

“比丘们！这是法、随法行比丘的随法：应该住于在色上随观无我，在受上……在想上……在行上……应该住于在识上随观无我。

当住于在色上随观无我时……（中略）他遍知色；受……想……行……遍知识。

当遍知色时；受……想……行……当遍知识时，他从色被释放；从受被释放；从想被释放；从行被释放；从识被释放；从生、老、死、愁、悲、苦、忧、绝望被释放，我说：‘他从苦被释放。’”

非你们的品第四，其摄颂：

“非你们的二说，某位比丘二则在后，

阿难二说，与随法两对。”

（五）以自己为依靠品

43、以自己为依靠经

起源于舍卫城。

“比丘们！你们要住于以自己为依靠、以自己为归依，不以其他为归依；以法为依靠、以法为归依，不以其他为归依。

比丘们！为了住于以自己为依靠、以自己为归依，不以其他为归依；以法为依靠、以法为归依，不以其他为归依，应该如理考察愁、悲、苦、忧、绝望从什么生？从什么可能而有？

比丘们！愁、悲、苦、忧、绝望从什么生？从什么可能而有呢？

比丘们！这里，未受教导的一般人是不曾见过圣者的，不熟练圣者法的，未受圣者法训练的；是不曾见过善人的，不熟练善人法的，未受善人法训练的，认为色是我，或我拥有色，或色在我中，或我在色中；他的那个色变易、变异，以色的变易、变异而生起愁、悲、苦、忧、绝望。

他认为受是我，或我拥有受，或受在我中，或我在受中；他的那个受变易、变异，以受的变易、变异而生起愁、悲、苦、忧、绝望。他认为想是我……认为行是我……他认为识是我，或我拥有识，或识在我中，或我在识中；他的那个识变易、变异，以识的变易、变异而生起愁、悲、苦、忧、绝望。

但，比丘们！了知色的无常、变易、褪去、灭后，以正确之慧这样如实见：‘现在色一如过去，一切色都是无常、苦、变易法。’则愁、悲、苦、忧、绝望被舍断；以这些的舍断而不战栗；不战栗而住于安乐；住于安乐的比丘被称为‘那部分寂灭’。

比丘们！了知受的无常、变易、褪去、灭后，以正确之慧这样如

实见：‘现在受一如过去，一切受都是无常、苦、变易法。’则愁、悲、苦、忧、绝望被舍断；从这些的舍断而不战栗；不战栗而住于安乐；住于安乐的比丘被称为‘那部分寂灭’。想……比丘们！了知行的无常、变易、褪去、灭后，以正确之慧这样如实见：‘现在行一如过去，一切行都是无常、苦、变易法。’则愁、悲、苦、忧、绝望被舍断；以这些的舍断而不战栗；不战栗而住于安乐；住于安乐的比丘被称为‘那部分寂灭’。比丘们！了知识的无常、变易、褪去、灭后，以正确之慧这样如实见：‘现在识一如过去，一切识都是无常、苦、变易法。’则愁、悲、苦、忧、绝望被舍断；以这些的舍断而不战栗而住于安乐；住于安乐的比丘，被称为‘那部分寂灭’。”

44、道迹经：

起源于舍卫城。

“比丘们！我将教导：导向有身之集道迹，以及导向有身之灭道迹，你们要听！

而，比丘们！什么是导向有身之集道迹？

比丘们！这里，未受教导的一般人是不曾见过圣者的，不熟练圣者法的，未受圣者法训练的；是不曾见过善人的，不熟练善人法的，未受善人法训练的，认为色是我，或我拥有色，或色在我中，或我在色中。

他认为受是我……想……行……他认为识是我，或我拥有识，或识在我中，或我在识中。

比丘们！这被称为‘导向有身之集道迹、导向有身之集道迹’。

比丘们！像被这样说时，这里的义理就是‘以导向苦之集道迹来看事情’。

而，比丘们！什么是导向有身之灭道迹？

比丘们！这里，已受教导的圣弟子是见过圣者的，熟练圣者法的，善受圣者法训练的；是见过善人的，熟练善人法的，善受善人法训练的，不认为色是我，或我拥有色，或色在我中，或我在色中。

他不认为受是我……想……行……他不认为识是我，或我拥有识，或识在我中，或我在识中。

比丘们！这被称为‘导向有身之灭道迹、导向有身之灭道迹’。

比丘们！像被这样说时，这里的义理就是‘以导向苦之灭道迹来看事情’。”

45、无常经

起源于舍卫城。

“比丘们！色是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’以正确之慧这样如实见者，心离染，以不执取而从诸烦恼解脱。

受是无常的，……想……行……识是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’以正确之慧这样如

实见者，心离染，以不执取而从诸烦恼解脱。

比丘们！如果比丘的心于色界已离染，则以不执取而从诸烦恼解脱了。

于受界……（中略）……于想界……于行界……比丘们！如果比丘的心于识界已离染，则以不执取而从诸烦恼解脱了。

以解脱而稳固；以稳固而满足；以满足而不战栗就自证涅盘，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

46、无常经第二

起源于舍卫城。

“比丘们！色是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

受是无常的……想是无常的……行是无常的……识是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

当以正确之慧这样如实见时，他们不是随见过去者；当不是随见过去者时，他们是不随见未来者；当不是随见未来者时，他不是强力把捉者；当不是强力把捉者时，心在色上……在受上……在想上……在行上……在识上离染，以不执取而从诸烦恼解脱了，以解脱而稳固；以稳固而满足；以满足而不战栗就自证涅盘，他了知：‘出生已

尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

47、认为经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡任何沙门或婆罗门认为种种我的认为时，一切都在五取蕴上认为，或是其中之一，哪五个呢？

比丘们！这里，未受教导的一般人是不曾见过圣者的，不熟练圣者法的，未受圣者法训练的；是不曾见过善人的，不熟练善人法的，未受善人法训练的，认为色是我，或我拥有色，或色在我中，或我在色中；受……想……行……他认为识是我，或我拥有识，或识在我中，或我在识中。

像这样，这种认为与他的‘我是’（之观念）是不离的，又，比丘们！当‘我是’（之观念）不离时，则有五根的下生：眼根、耳根、鼻根、舌根、身根。

比丘们！有意，有法，有无明界。

比丘们！未受教导的一般人被无明触所生的感受接触，他有‘我是’、‘我是这个’、‘我将是’、‘我将不是’、‘我将是有色的’、‘我将是无色的’、‘我将是有想的’、‘我必将是无想者’、‘我必将是非想非非想的’（之观念），比丘们！五根仍在那儿存续。

而，这里，已受教导的圣弟子无明被舍断而生起明；以无明的褪去而明生起，他没有‘我是’、‘我是这个’、‘我将是’、‘我将不是’、‘我将是有色的’、‘我将是无色的’、‘我将是有想的’、‘我必将是无

想者’、‘我必将是非想非非想的’（之观念）。”

48、蕴经

起源于舍卫城。

“比丘们！我将教导五蕴与五取蕴，你们要听！

而，比丘们！什么是五蕴？

比丘们！凡任何色，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，这被称为色蕴。

凡任何受……（中略）凡任何想……凡任何行，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细……（中略）这被称为行蕴。凡任何识，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，这被称为识蕴。

比丘们！这些被称为五蕴。

而，比丘们！什么是五取蕴？

比丘们！凡任何色，不论过去、未来、现在……（中略）或远、或近，有烦恼的、会被执取的，这被称为色取蕴。

凡任何受……（中略）或远、或近，有烦恼的、会被执取的，这被称为受取蕴。凡任何想……（中略）或远、或近，有烦恼的、会被执取的，这被称为想取蕴。凡任何行……（中略）有烦恼的、会被执取的，这被称为行取蕴。凡任何识，不论过去、未来、现在……（中略）或远、或近，有烦恼的、会被执取的，这被称为识取蕴。

比丘们！这些被称为五取蕴。”

49、输屡那经

我听到这样：

有一次，世尊住在王舍城栗鼠饲养处的竹林中。

那时，屋主之子输屡那去见世尊……（中略）在一旁坐好后，世尊对屋主之子输屡那这么说：

“输屡那！当任何沙门或婆罗门，在无常的、苦的、变易法的色上认为‘我是优胜者’，或认为‘我是同等者’，或认为‘我是下劣者’，除了不如实见的原因之外，还能有什么呢？

在无常的、苦的、变易法的受上认为‘我是优胜者’，或认为‘我是同等者’，或认为‘我是下劣者’，除了不如实见的原因之外，还能有什么呢？在无常的、苦的、变易法的想上……在无常的、苦的、变易法的行上认为‘我是优胜者’，或认为‘我是同等者’，或认为‘我是下劣者’，除了不如实见的原因之外，还能有什么呢？在无常的、苦的、变易法的识上认为‘我是优胜者’，或认为‘我是同等者’，或认为‘我是下劣者’，除了不如实见的原因之外，还能有什么呢？

输屡那！当任何沙门或婆罗门，在无常的、苦的、变易法的色上不认为‘我是优胜者’，也不认为‘我是同等者’，也不认为‘我是下劣者’，除了如实见的原因之外，还能有什么呢？

在无常的、苦的、变易法的受上……在无常的、苦的、变易法的想上……在无常的、苦的、变易法的行上……在无常的、苦的、变易

法的识上不认为‘我是优胜者’，也不认为‘我是同等者’，也不认为‘我是下劣者’，除了如实见的原因之外，还能有什么呢？

输屡那！你怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常的、苦的、变易法，你适合认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’吗？”

“不，大德!”

“受是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……

“想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常的、苦的、变易法，你适合认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’吗？”

“不，大德!”

“输屡那！因此，在这里，凡任何色，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有色应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

凡任何受……凡任何想……凡任何行……凡任何识，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有色应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

输屡那！当这么看时，已受教导的圣弟子在色上厌，在受上厌，在想上厌，在行上厌，在识上厌；厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

50、输屡那经第二

我听到这样：

有一次，世尊住在王舍城栗鼠饲养处的竹林中。

那时，屋主之子输屡那去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对屋主之子输屡那这么说：

“输屡那！凡任何沙门或婆罗门不了知色，不了知色集，不了知色灭，不了知导向色灭之道迹；不了知受，不了知受集，不了知受灭，不了知导向受灭之道迹；不了知想……（中略）；不了知行，不了知行集，不了知行灭，不了知导向行灭之道迹；不了知识，不了知识集，不了知识灭，不了知导向识灭之道迹者，输屡那！对我来说，他们不是沙门或婆罗门；沙门中的沙门或婆罗门中的婆罗门，而且，那些尊者也不以证智自作证后，在当生中进入后住于沙门义或婆罗门义。

但是，输屡那！凡任何沙门或婆罗门了知色，了知色集，了知色灭，了知导向色灭之道迹；了知受……（中略）了知想……了知行……了知识，了知识集，了知识灭，了知导向识灭之道迹者，输屡那！对我来说，他们是沙门或婆罗门；沙门中的沙门或婆罗门中的婆罗门，而且，那些尊者也以证智自作证后，在当生中进入后住于沙门义或婆罗门义。”

51、欢喜的灭尽经

起源于舍卫城。

“比丘们！比丘看‘无常的色’只是无常的：那是他的正见。正确地看到者则厌，以欢喜的灭尽而贪灭尽；以贪的灭尽而欢喜灭尽；以欢喜与贪的灭尽而心解脱，这被称为‘善解脱’。

比丘们！比丘看‘无常的受’只是无常的，那是他的正见，正确地看到者则厌，以欢喜的灭尽而贪灭尽；以贪的灭尽而欢喜灭尽；以欢喜与贪的灭尽而心解脱，这被称为‘善解脱’。比丘们！比丘看‘无常的想’只是无常的……（中略）比丘们！比丘看‘无常的行’只是无常的，那是他的正见，正确地看到者则厌，以欢喜的灭尽而贪灭尽；以贪的灭尽而欢喜灭尽；以欢喜与贪的灭尽而心解脱，这被称为‘善解脱’。比丘们！比丘看‘无常的识’只是无常的，那是他的正见，正确地看到者则厌，以欢喜的灭尽而贪灭尽；以贪的灭尽而欢喜灭尽；以欢喜与贪的灭尽而心解脱，这被称为‘善解脱’。”

52、欢喜的灭尽经第二

起源于舍卫城。

“比丘们！你们要如理作意色，你们要如实观察色的无常；比丘们！当比丘如理作意色、如实观察色的无常时，则在色上厌，以欢喜的灭尽而贪灭尽；以贪的灭尽而欢喜灭尽，以欢喜与贪的灭尽而心解脱，这被称为‘善解脱’。

比丘们！你们要如理作意受，你们要如实观察受的无常；比丘们！当比丘如理作意受、如实观察受的无常时，则在受上厌，以欢喜的灭尽而贪灭尽；以贪的灭尽而欢喜灭尽，以欢喜与贪的灭尽而心解脱，这被称为‘善解脱’。比丘们！你们要如理作意想……比丘们！你们要如理作意行，你们要如实观察行的无常；比丘们！当比丘如理作意行、如实观察行的无常时，则在行上厌，以欢喜的灭尽而贪灭尽；以贪的灭尽而欢喜灭尽，以欢喜与贪的灭尽而心解脱，这被称为‘善解脱’。比丘们！你们要如理作意识，你们要如实观察识的无常；比丘们！当比丘如理作意识、如实观察识的无常时，则在识上厌，以欢喜的灭尽而贪灭尽；以贪的灭尽而欢喜灭尽，以欢喜与贪的灭尽而心解脱，这被称为‘善解脱’。”

以自己为依靠品第五，其摄颂：

“以自己为依靠、道迹，二则无常，

认为、蕴，二则输屡那、二则欢喜的灭尽。”

根本五十则完成，其品的摄颂：

“那拘罗的父亲与无常，负担与非你们的，

以自己为依靠，此被称为第一个五十。”

（六）攀住品

53、攀住经

起源于舍卫城。

“比丘们！攀住者则不解脱，不攀住者则解脱。

比丘们！当识住立时，会住立在攀住的色、所缘的色、所住立的色上，有喜的浇洒，就能来到成长、增长、扩展。

当识住立时，会住立在攀住的受……（中略）当识住立时，会住立在攀住的想……（中略）当识住立时，会住立在攀住的行、所缘的行、所住立的行上，有喜的浇洒，就能来到成长、增长、扩展。

比丘们！如果任何人这么说：‘除了色，除了受，除了想，除了行外，我要安立识的或来或去，或没或生，或成长或增长或扩展。’这是不可能的。

比丘们！如果比丘对色界的贪已舍断，以贪的舍断而所缘被切断了，识的立足处就没有了。

比丘们！如果比丘对受界……比丘们！如果比丘对想界……比丘们！如果比丘对行界……比丘们！如果比丘对识界的贪已舍断，以贪的舍断而所缘被切断了，识的立足处就没有了。

无安住处的那个识不增长、不造作而解脱；以解脱而稳固；以稳固而满足；以满足而不战栗就自证涅盘，他了知：‘出生已尽，梵行

已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

54、种子经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这五类种子，哪五类呢？根种子、茎种子、枝种子、节种子，以及第五：种子种子。

比丘们！如果有不被毁坏、不腐烂、不被风吹日晒破坏、新成熟、安全地被播下了的这五类种子，没有地与水，那么，比丘们！这五类种子能来到成长、增长、扩展吗？”

“不，大德！”

“比丘们！如果有不被毁坏……（中略）安全地被播下了的这五类种子，有地与水，这五类种子能来到成长、增长、扩展吗？”

“是的，大德！”

“比丘们！四识住应该被看作如同地界；比丘们！喜贪应该被看作如同水界；比丘们！识连同其食物应该被看作如同五类种子。

比丘们！当识住立时，会住立在攀住的色、所缘的色、所住立的色上，有喜的浇洒，就能来到成长、增长、扩展。

比丘们！当识住立时，会住立在攀住的受……（中略）比丘们！当识住立时，会住立在攀住的想……（中略）比丘们！当识住立时，会住立在攀住的行、所缘的行、所住立的行上，有喜的浇洒，就能来到成长、增长、扩展。

比丘们！如果任何人这么说：‘除了色，除了受，除了想，除了

行外，我要安立识的或来或去，或没或生，或成长或增长或扩展。’这是不可能的。

比丘们！如果比丘对色界的贪已舍断，以贪的舍断而所缘被切断了，识的立足处就没有了。

比丘们！如果比丘对受界……比丘们！如果比丘对想界……比丘们！如果比丘对行界……比丘们！如果比丘对识界的贪已舍断，以贪的舍断而所缘被切断了，识的立足处就没有了。

无安住处的那个识不增长、不造作而解脱；以解脱而稳固；以稳固而满足；以满足而不战栗，不战栗就自证涅盘，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

55、优陀那经

起源于舍卫城。

在那里，世尊自说优陀那：

“‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所。’胜解这样时，比丘能断下分结。”

当这么说时，某位比丘对世尊这么说：

“但，大德！比丘怎么能从‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所。’这样的胜解中，断下分结呢？”

“比丘！这里，未受教导的一般人是不曾见过圣者的……（中略）未受善人法训练的，认为色是我，或我拥有色，或色在我中，或我在色中；受……想……行……认为识是我，或我拥有识，或识在我

中，或我在识中。

他不如实了知无常的色为‘无常的色’，不如实了知无常的受为‘无常的受’，不如实了知无常的想为‘无常的想’，不如实了知无常的行为‘无常的行’，不如实了知无常的识为‘无常的识’。

他不如实了知苦的色为‘苦的色’……苦的受……苦的想……苦的行……不如实了知苦的识为‘苦的识’。

他不如实了知无我色为‘无我色’，不如实了知无我受为‘无我受’，不如实了知无我想为‘无我想’，不如实了知无我行为‘无我行’，不如实了知无我识为‘无我识’。

他不如实了知有为的色为‘有为的色’……有为的受……有为的想……有为的行……不如实了知有为的识为‘有为的识’。

他不如实了知‘色将消灭’……受将消灭……想将消灭……行将消灭，不如实了知‘识将消灭’。

比丘！已受教导的圣弟子是见过圣者的，熟练圣者法的，善受圣者法训练的；是见过善人的，熟练善人法的，善受善人法训练的，不认为色是我……（中略）受……想……行……不认为识是我。

他如实了知无常的色为‘无常的色’，无常的受……无常的想……无常的行……如实了知无常的识为‘无常的识’。

苦的色……（中略）苦的识……。

无我色……（中略）无我识……。

有为的色……（中略）如实了知有为的识为‘有为的识’。

如实了知‘色将消灭’……受……想……行……如实了知‘识将

消灭’。

从色的消灭、受的消灭、想的消灭、行的消灭、识的消灭，这样，比丘！‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所。’胜解这样时，比丘能断下分结。”

“大德！胜解这样时，比丘能断下分结，但，怎样知、怎样见，而有烦恼的直接灭尽？”

“比丘！这里，未受教导的一般人于不应恐怖处而恐怖，因为未受教导的一般人对此战栗：‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所。’

已受教导的圣弟子于不应恐怖处不恐怖，因为已受教导的圣弟子对此不战栗：‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所。’

比丘！当识住立时，会住立在攀住的色、根据地的色、依止处的色，有喜的浇洒，就能来到成长、增长、扩展。

比丘！攀住的受……比丘！攀住的想……比丘！当识住立时，会住立在攀住的行、根据地的行、依止处的行，有喜的浇洒，就能来到成长、增长、扩展。

比丘！如果任何人这么说：‘除了色，除了受，除了想，除了行外，我要安立识的或来或去，或没或生，或成长或增长或扩展。’这是不可能的。

比丘！如果比丘对色界的贪已被舍断，贪的舍断，根据地被切断了，识的依止处就没有了；对受界……对想界……对行界……比丘！

如果比丘对识界的贪已被舍断，贪的舍断，根据地被切断了，识的依止处就没有了；识无所依止，不增长、不造作而解脱；从解脱而稳固；从稳固而满足；从满足而不战栗；不战栗就自证涅盘，他了知：‘出生已尽，……（中略）不再有这样（轮回）的状态了。’

比丘！这么知、这么见时，有烦恼的直接灭尽。”

56、取（蕴）之遍轮转经

起源于舍卫城。

“比丘们！有此等五取蕴，哪五个呢？色取蕴，受取蕴，想取蕴，行取蕴，识取蕴。

比丘们！只要我对这些五取蕴之四轮不如实证知，比丘们！我在这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，不自称已现正觉无上遍正觉。

比丘们！但当我对此等五取蕴之四轮如实证知，比丘们！我在这包括天、魔、梵的世间；包括沙门、婆罗门、天、人的世代中，才自称已现正觉无上遍正觉。

哪四轮呢？

我证知色，我证知色集，我证知色灭，我证知导向色灭之道迹；受……想……行……我证知识，我证知识集，我证知识灭，我证知导向识灭之道迹。

而，比丘们！什么是色？四大与四大之所造色，比丘们！这被称为色。

以食集而有色集；以食灭而有色灭。

这八支圣道是导向色灭之道迹，即：正见、……（中略）正定。

比丘们！凡任何沙门或婆罗门这样证知色、这样证知色集、这样证知色灭、这样证知导向色灭之道迹后，是对色为了厌、离贪、灭的修行者，他们是善修行者；凡善修行者，他们在这法、律中坚固站立。

而，比丘们！凡任何沙门或婆罗门这样证知色、……（中略）这样证知导向色灭之道迹后，经由对色的厌、离贪、灭，以不执取而解脱，他们是善解脱者；凡善解脱者，他们是完成者；凡完成者，对他们来说没有轮回的安立。

又，比丘们！什么是受？比丘们！有六类受：眼触所生受、耳触所生受、鼻触所生受、舌触所生受、身触所生受、意触所生受，比丘们！这被称为受。

以触集而有受集；以触灭而有受灭。

这八支圣道是导向受灭之道迹，即：正见、……（中略）正定。

比丘们！凡任何沙门或婆罗门这样证知受、这样证知受集、这样证知受灭、这样证知导向受灭之道迹后，对受是为了厌、离贪、灭的修行者，他们是善修行者；凡善修行者，他们在这法、律中坚固站立。

而，比丘们！凡任何沙门或婆罗门这样证知受、……（中略）这样证知导向受灭之道迹后，……（中略）对他们来说没有轮回的安立。

又，比丘们！什么是想？比丘们！有六类想：色想、声想、气味想、味道想、所触想、法想，比丘们！这被称为想。

以触集而有想集；以触灭而有想灭。

这八支圣道是导向想灭之道迹，即：正见、……（中略）正定。

……（中略）对他们来说没有轮回的安立。

又，比丘们！什么是行？比丘们！有六类思：色思、声思、气味思、味道思、所触思、法思，比丘们！这些被称为行。

以触集而有行集；以触灭而有行灭。

这八支圣道是导向行灭之道迹，即：正见、……（中略）正定。

比丘们！凡任何沙门或婆罗门这样证知行、这样证知行集、这样证知行灭、这样证知导向行灭之道迹后，对行是为了厌、离贪、灭的修行者，他们是善修行者；凡善修行者，他们在这法、律中坚固站立。

而，比丘们！凡任何沙门或婆罗门这样证知行、这样证知行集、这样证知行灭、这样证知导向行灭之道迹后，经由对行的厌、离贪、灭，以不执取而解脱，他们是善解脱者；凡善解脱者，他们是完成者；凡完成者，对他们来说没有轮回的安立。

又，比丘们！什么是识？比丘们！有六类识：眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识，比丘们！这被称为识。

以名色集而有识集；以名色灭而有识灭。

这八支圣道是导向识灭之道迹，即：正见、……（中略）正定。

比丘们！凡任何沙门或婆罗门这样证知识、这样证知识集、这样

证知识灭、这样证知导向识灭之道迹后，对识是为了厌、离贪、灭的修行者，他们是善修行者；凡善修行者，他们在这法、律中坚固站立。

而，比丘们！凡任何沙门或婆罗门这样证知识、这样证知识集、这样证知识灭、这样证知导向识灭之道迹后，经由对识的厌、离贪、灭，以不执取而解脱，他们是善解脱者；凡善解脱者，他们是完成者；凡完成者，对他们来说没有轮回的安立。”

57、七处经

起源于舍卫城。

“比丘们！七处熟练、三种考察者的比丘被称为在这法、律中已完全完成的无上人。

而，比丘们！比丘如何是七处熟练者呢？

比丘们！这里，比丘了知色，了知色集，了知色灭，了知导向色灭之道迹，了知色的乐味，了知色的过患，了知色的出离。

了知受……想……行……了知识，了知识集，了知识灭，了知导向识灭之道迹，了知识的乐味，了知识的过患，了知识的出离。

而，比丘们！什么是色？四大与四大之所造色，比丘们！这被称为色。

以食集而有色集；以食灭而有色灭。

这八支圣道是导向色灭之道迹，即：正见、……（中略）正定。

凡缘于色而生起乐与喜悦，这是色的乐味。

凡色是无常的、苦的、变易法者，这是色的过患。

凡对于色之欲贪的调伏、欲贪的舍断，这是色的出离。

比丘们！凡任何沙门、婆罗门这样证知色、这样证知色集、这样证知色灭、这样证知导向色灭之道迹后，对色是为了厌、离贪、灭的修行者，他们是善修行者；凡善修行者，他们在这法、律中坚固站立。

而，比丘们！凡任何沙门或婆罗门这样证知色、这样证知色集、这样证知色灭、这样证知导向色灭之道迹后，经由对色的厌、离贪、灭，以不执取而解脱，他们是善解脱者；凡善解脱者，他们是完成者；凡完成者，对他们来说没有轮回的安立。

又，比丘们！什么是受？比丘们！有六类受：眼触所生受、……（中略）意触所生受，比丘们！这被称为受。

以触集而有受集；以触灭而有受灭。

这八支圣道是导向受灭之道迹，即：正见、……（中略）正定。

凡缘于受而生起乐与喜悦，这是受的乐味。

凡受是无常的、苦的、变易法者，这是受的过患。

凡对于受之欲贪的调伏、欲贪的舍断，这是受的出离。

比丘们！凡任何沙门或婆罗门这样证知受、这样证知受集、这样证知受灭、这样证知导向受灭之道迹后，对受是为了厌、离贪、灭的修行者，他们是善修行者；凡善修行者，他们在这法、律中坚固站立。

而，比丘们！凡任何沙门或婆罗门这样证知受、……（中略）对

他们来说没有轮回的安立。

又，比丘们！什么是想？比丘们！有六类想：色想、声想、气味想、味道想、所触想、法想，比丘们！这被称为想。

以触集而有想集；以触灭而有想灭。

这八支圣道是导向想灭之道迹，即：正见、……（中略）正定。

……（中略）对他们来说没有轮回的安立。

又，比丘们！什么是行？比丘们！有六类思：色思、声思、气味思、味道思、所触思、法思，比丘们！这些被称为行。

以触集而有行集；以触灭而有行灭。

这八支圣道是导向行灭之道迹，即：正见、……（中略）正定。

凡缘于行而生起乐与喜悦，这是行的乐味。

凡行是无常的、苦的、变易法者，这是行的过患。

凡对于行之欲贪的调伏、欲贪的舍断，这是行的出离。

比丘们！凡任何沙门或婆罗门这样证知行、这样证知行集、这样证知行灭、这样证知导向行灭之道迹后，对行是为了厌、离贪、灭的修行者，他们是善修行者；凡善修行者，他们在这法、律中坚固站立。

……（中略）对他们来说没有轮回的安立。

又，比丘们！什么是识？比丘们！有六类识：眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识，比丘们！这被称为识。

以名色集而有识集；以名色灭而有识灭。

这八支圣道是导向识灭之道迹，即：正见、……（中略）正定。

凡缘于识而生起乐与喜悦，这是识的乐味。

凡识是无常的、苦的、变易法者，这是识的过患。

凡对于识之欲贪的调伏、欲贪的舍断，这是识的出离。

比丘们！凡任何沙门或婆罗门这样证知识、这样证知识集、这样证知识灭、这样证知导向识灭之道迹后，对识是为了厌、离贪、灭的修行者，他们是善修行者；凡善修行者，他们在这法、律中坚固站立。

而，比丘们！凡任何沙门或婆罗门这样证知识、这样证知识集、这样证知识灭、这样证知导向识灭之道迹后，经由对识的厌、离贪、灭，以不执取而解脱，他们是善解脱者；凡善解脱者，他们是完成者；凡完成者，对他们来说没有轮回的安立。

比丘们！这样，比丘是七处熟练者。

比丘们！比丘如何是三种考察者呢？

比丘们！这里，比丘观察界、观察处、观察缘起。

比丘们！这样，比丘是三种考察者。

比丘们！七处善巧、三种考察者的比丘被称为在这法、律中的‘完成者、已修行成满者、无上人’。”

58、遍正觉者经

起源于舍卫城。

“比丘们！如来、阿罗汉、遍正觉者经由对色的厌、离贪、灭，以不执取而解脱，被称为‘遍正觉者’。

比丘们！比丘慧解脱者也经由对色的厌、离贪、灭，以不执取而解脱，被称为‘慧解脱者’。

比丘们！如来、阿罗汉、遍正觉者经由对受的厌、离贪、灭，以不执取而解脱，被称为‘遍正觉者’。

比丘们！比丘慧解脱者也经由对受的厌、……（中略）被称为‘慧解脱者’。

比丘们！如来、阿罗汉、遍正觉者经由对想的……对行的……经由对识的厌、离贪、灭，以不执取而解脱，被称为‘遍正觉者’。

比丘们！比丘慧解脱者也经由对识的厌、离贪、灭，以不执取而解脱，被称为‘慧解脱者’。

那里，比丘们！如来、阿罗汉、遍正觉者与慧解脱比丘有什么高下，有什么不同，有什么差别呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本，以世尊为导引，以世尊为依归，大德！如果世尊能说明这所说的义理，那就好了！听闻世尊的（教说）后，比丘们将会忆持的。”

“那样的话，比丘们！你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！如来、阿罗汉、遍正觉者是未生起道的使生起者；未产生道的使产生者；未宣说道的宣说者；道的了知者；道的知者；道的熟知者。

又，比丘们！（其）弟子现在住于道的随行，以后为具备者。

比丘们！这就是如来、阿罗汉、遍正觉者与慧解脱比丘的高下，的不同，的差别。”

59、无我相经

有一次，世尊住在波罗奈鹿野苑的仙人坠落处。

在那里，世尊召唤（那）群五比丘们：

“比丘们！”

“尊师！”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！色无我。比丘们！因为，如果色有我，色不应导致病苦，也应能愿色为：‘我的色要这样；我的色不要这样。’但，比丘们！因为色无我，因此，色导致病苦，也不能愿色为：‘我的色要这样；我的色不要这样。’

比丘们！受无我。比丘们！因为，如果受有我，受不应导致病苦，也应能愿受为：‘我的受要这样；我的受不要这样。’但，比丘们！因为受无我，因此，受导致病苦，也不能愿受为：‘我的受要这样；我的受不要这样。’比丘们！想无我……（中略）比丘们！行无我。比丘们！因为，如果行有我，行不应导致病苦，也应能愿行为：‘我的行要这样；我的行不要这样。’但，比丘们！因为行无我，因此，行导致病苦，也不能愿行为：‘我的行要这样；我的行不要这样。’比丘们！识无我。比丘们！因为，如果识有我，识不应导致病

苦，也应能愿识为：‘我的识要这样；我的识不要这样。’但，比丘们！因为识无我，因此，识导致病苦，也不能愿识为：‘我的识要这样；我的识不要这样。’

比丘们！你们怎么想：色是常的，还是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，还是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常的、苦的、变易法，你们适合认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德!”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常的、苦的、变易法，你们适合认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德!”

“比丘们！因此，在这里，凡任何色，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有色应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

凡任何受，不论过去、未来、现在，或内、或外，……（中略）

或远、或近，所有受应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’凡任何想……（中略）凡任何行，不论过去、未来、现在，或内、或外，……（中略）或远、或近，所有行应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’凡任何识，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有识应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在色上厌，在受上厌，在想上厌，在行上厌，在识上厌；厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

这就是世尊所说，（那）群悦意的五比丘们欢喜世尊所说。

而当这个开示被说时，（那）群五比丘们的心以不执取而从诸烦恼解脱。

60、摩诃里经

我听到这样：

有一次，世尊住在毗舍离大林重阁讲堂。

那时，离车族人摩诃里去见世尊……（中略）在一旁坐好后，离车族人摩诃里对世尊这么说：

“大德！富兰那迦叶这么说：‘对众生的杂染来说，没有因没有

缘，无因无缘而众生被污染；对众生的清净来说，没有因没有缘，无因无缘而众生被净化。’世尊对此怎么说？”

“摩诃里！对众生的杂染来说，有因有缘，有因有缘而众生被污染；摩诃里！对众生的清净来说，有因有缘，有因有缘而众生被清净。”

“但，大德！对众生的杂染来说，什么是因？什么是缘？众生被污染如何有因有缘呢？”

“摩诃里！如果这色存在一向的苦，已陷入苦，已进入苦，不被乐进入，则众生不会在这色上贪着，但，摩诃里！因为色是乐的，已陷入乐，已进入乐，不被苦进入，因此，众生在这色上贪着；以贪着而被系缚；以系缚而被污染，摩诃里！对众生的杂染来说，这是因，这是缘，众生被污染这样有因有缘。

摩诃里！如果这受存在一向的苦，已陷入苦，已进入苦，不被乐进入，则众生不会在这受上贪着，但，摩诃里！因为受是乐的，已陷入乐，已进入乐，不被苦进入，因此众生在这受上贪着，以贪着而被系缚，以系缚而被污染，摩诃里！对众生的杂染来说，这是因，这是缘，众生被污染这样有因有缘。摩诃里！如果这想……（中略）摩诃里！如果这行存在一向的苦，已陷入苦，已进入苦，不被乐进入，则众生不会在这行上贪着，但，摩诃里！因为行是乐的，已陷入乐，已进入乐，不被苦进入，因此众生在这行上贪着，以贪着而被系缚，以系缚而被污染，摩诃里！对众生的杂染来说，这是因，这是缘，众生被污染这样有因有缘。摩诃里！如果这识存在一向的苦，已陷入苦，

已进入苦，不被乐进入，则众生不会在这识上贪着，但，摩诃里！因为识是乐的，已陷入乐，已进入乐，不被苦进入，因此众生在这识上贪着；以贪着而被系缚；以系缚而被污染，摩诃里！对众生的杂染来说，这是因，这是缘，众生被污染这样有因有缘。”

“但，大德！对众生的清净来说，什么是因？什么是缘？众生被清净如何有因有缘呢？”

“摩诃里！如果这色存在一向的乐，已陷入乐，已进入乐，不被苦进入，则众生不会在这色上厌，但，摩诃里！因为色是苦的，已陷入苦，已进入苦，不被乐进入，因此，众生在这色上厌；厌者离染，经由离贪而被清净，摩诃里！对众生的清净来说，这是因，这是缘，众生被清净这样有因有缘。

摩诃里！如果这受存在一向的乐，……（中略）摩诃里！如果这想存在一向的乐，……（中略）摩诃里！如果这行存在一向的乐，……（中略）摩诃里！如果这识存在一向的乐，已陷入乐，已进入乐，不被苦进入，则众生不会在这识上厌，但，摩诃里！因为识是苦的，已陷入苦，已进入苦，不被乐进入，因此，众生在这识上厌；厌者离染，经由离贪而被清净，摩诃里！对众生的清净来说，这是因，这是缘，众生被清净这样有因有缘。”

61、燃烧经

起源于舍卫城。

“比丘们！色是燃烧的，受是燃烧的，想是燃烧的，行是燃烧

的，识是燃烧的，比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在色上厌，在受上厌，在想上厌，在行上厌，在识上厌；厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

62、言语道经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这三种不被掺混、过去不被掺混、不被掺杂、将不被掺杂、不被有智的沙门婆罗门非难的言语道、名称道、安立道，哪三种呢？比丘们！凡已过去、已灭、已变易的色，‘曾是(过去式)’为其名称、称呼、安立，‘是(现在式)’不是其名称，‘将是(未来式)’不是其名称。

比丘们！凡已过去、已灭、已变易的受，‘曾是(过去式)’为其名称

想……比丘们！凡已过去、已灭、已变易的诸行，‘是(复数过去式)’为其名称、称呼、安立，‘是(复数现在式)’不是其名称，‘将是(复数未来式)’不是其名称。

比丘们！凡已过去、已灭、已变易的识，‘曾是(过去式)’为其名称、称呼、安立，‘是(现在式)’不是其名称，‘将是(未来式)’不是其名称。

比丘们！凡未生的、未出现的色，‘将是(未来式)’为其名称、称呼、安立，‘是(现在式)’不是其名称，‘曾是(过去式)’不是其名

称。

比丘们！凡未生的、未出现的受，‘将是(未来式)’为其名称、称呼、安立，‘是(现在式)’不是其名称，‘曾是(过去式)’不是其名称。

想……比丘们！凡未生的、未出现的诸行，‘将是(复数未来式)’为其名称、称呼、安立，‘是(复数现在式)’不是其名称，‘是(复数过去式)’不是其名称。

比丘们！凡未生的、未出现的识，‘将是(未来式)’为其名称、称呼、安立，‘是(现在式)’不是其名称，‘曾是(过去式)’不是其名称。

比丘们！凡已生的、已出现的色，‘是(现在式)’为其名称、称呼、安立，‘曾是(过去式)’不是其名称，‘将是(未来式)’不是其名称。

比丘们！凡已生的、已出现的受，‘是(现在式)’为其名称、称呼、安立，‘曾是(过去式)’不是其名称，‘将是(未来式)’不是其名称。

想……比丘们！凡已生的、已出现的诸行，‘是(复数现在式)’为其名称、称呼、安立，‘是(复数过去式)’不是其名称，‘将是(复数未来式)’不是其名称。

比丘们！凡已生的、已出现的识，‘是(现在式)’为其名称、称呼、安立，‘曾是(过去式)’不是其名称，‘将是(未来式)’不是其名称。

比丘们！这些是三种不被掺混、过去不被掺混、不被掺杂、将不被掺杂、不被有智的沙门婆罗门非难的言语道、名称道、安立道。比丘们！即使是那些欧卡拉的瓦砂与巴聂的无因论者、不作业论者、虚无论者，他们也不曾思量这三种言语道、名称道、安立道应该被呵责、应该被反驳，那是什么原因呢？对毁呰、愤怒、非难之畏惧。”

攀住品第六，其摄颂：

“攀住、种子、优陀那，取（蕴）之遍轮转，

七处与正觉者，五、摩诃里、燃烧，

以及言语道为品。”

（七）阿罗汉品

63、在执取中经

我听到这样：

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

那时，某位比丘去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！请世尊简要地教导我法，我听闻世尊的法后，能住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力，那就好了！”

“比丘！在执取中者，被魔所束缚；不在执取中者，被波旬所释放。”

“已了知，世尊！已了知，善逝！”

“比丘！你如何依我简要所说，了知详细的义理呢？”

“大德！执取着色者，被魔所束缚；不执取着色者，被波旬所释放。

执取着受者，被魔所束缚；不执取着受者，被波旬所释放。想……行……执取着识者，被魔所束缚；不执取着识者，被波旬所释放。

大德！我这样了知这世尊简要所说的详细义理。”

“比丘！好！好！比丘！你了知我简要所说的详细义理，好！

比丘！执取着色者，被魔所束缚；不执取着色者，被波旬所释放。

受……想……行……执取着识者，被魔所束缚；不执取着识者，被波旬所释放。

比丘！应该这样看见我这简要所说的详细义理。”

那时，那位比丘欢喜、随喜世尊所说后，起座向世尊问讯，然后作右绕，接着离开。

那时，当那位比丘住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力时，不久，以证智自作证后，在当生中以进入后住于那善男子之所以从在家而正确地出家，成为非家生活的梵行无上目标，他证知：“出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。”

那位比丘成为众阿罗汉之一。

64、在思量中经

起源于舍卫城。

那时，某位比丘……（中略）在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！请世尊简要地教导我法，我听闻世尊的法后，能住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力，那就好了！”

“比丘！在思量中者，被魔所束缚；不在思量中者，被波旬所释放。”

“已了知，世尊！已了知，善逝！”

“比丘！你如何依我简要所说，了知详细的义理呢？”

“大德！思量着色者，被魔所束缚；不思量着色者，被波旬所释放。

受……想……行……思量着识者，被魔所束缚；不思量着识者，被波旬所释放。

大德！我这样了知这世尊简要所说的详细义理。”

“比丘！好！好！比丘！你了知我简要所说的详细义理，好！

比丘！思量着色者，被魔所束缚；不思量着色者，被波旬所释放。

受……想……行……思量着识者，被魔所束缚；不思量着识者，被波旬所释放。

比丘！应该这样看见我这简要所说的详细义理。”

……（中略）那位比丘成为众阿罗汉之一。

65、在欢喜中经

起源于舍卫城。

那时，某位比丘……（中略）在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！请世尊简要地教导我法，我听闻世尊的法后，能住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力，那就好了！”

“比丘！在欢喜中者，被魔所束缚；不在欢喜中者，被波旬所释放。”

“已了知，世尊！已了知，善逝！”

“比丘！你如何依我简要所说，了知详细的义理呢？”

“大德！在欢喜色中者，被魔所束缚；不在欢喜色中者，被波旬所释放。

受……想……行……在欢喜识中者，被魔所束缚；不在欢喜识中者，被波旬所释放。

大德！我这样了知这世尊简要所说的详细义理。”

“比丘！好！好！比丘！你了知我简要所说的详细义理，好！

比丘！在欢喜色中者，被魔所束缚；不在欢喜色中者，被波旬所释放。

受……想……行……在欢喜识中者，被魔所束缚；不在欢喜识中者，被波旬所释放。

比丘！应该这样看见我这简要所说的详细义理。”

……（中略）那位比丘成为众阿罗汉之一。

66、无常经

起源于舍卫城。

那时，某位比丘……（中略）在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！请世尊简要地教导我法，我听闻世尊的法后，能住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力，那就好了！”

“比丘！凡无常者，在那里你应该舍断欲。”

“已了知，世尊！已了知，善逝！”

“比丘！你如何依我简要所说，了知详细的义理呢？”

“大德！色是无常的，在那里我应该舍断欲；受……想……行……识是无常的，在那里我应该舍断欲，大德！我这样了知这世尊简要所说的详细义理。”

“比丘！好！好！比丘！你了知我简要所说的详细义理，好！

比丘！色是无常的，在那里你应该舍断欲；受……想……行……识是无常的，在那里你应该舍断欲，比丘！应该这样看见我这简要所说的详细义理。”

……（中略）那位比丘成为众阿罗汉之一。

67、苦经

起源于舍卫城。

那时，某位比丘……（中略）在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！请世尊简要地教导我法，我听闻世尊的法后，能住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力，那就好了！”

“比丘！凡苦者，在那里你应该舍断欲。”

“已了知，世尊！已了知，善逝！”

“比丘！你如何依我简要所说，了知详细的义理呢？”

“大德！色是苦的，在那里我应该舍断欲；受……想……行……识是苦的，在那里我应该舍断欲，大德！我这样了知这世尊简要所说的详细义理。”

“比丘！好！好！比丘！你了知我简要所说的详细义理，好！

比丘！色是苦的，在那里你应该舍断欲；受……想……行……识是苦的，在那里你应该舍断欲，比丘！应该这样看见我这简要所说的详细义理。”

……（中略）那位比丘成为众阿罗汉之一。

68、无我经

起源于舍卫城。

那时，某位比丘……（中略）在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！请世尊简要地教导我法，我听闻世尊的法后，能住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力，那就好了！”

“比丘！凡无我者，在那里你应该舍断欲。”

“已了知，世尊！已了知，善逝！”

“比丘！你如何依我简要所说，了知详细的义理呢？”

“大德！色是无我，在那里我应该舍断欲；受……想……行……识是无我，在那里我应该舍断欲，大德！我这样了知这世尊简要所说的详细义理。”

“比丘！好！好！比丘！你了知我简要所说的详细义理，好！

比丘！色是无我，在那里你应该舍断欲；受……想……行……识是无我，在那里你应该舍断欲，比丘！应该这样看见我这简要所说的详细义理。”

……（中略）那位比丘成为众阿罗汉之一。

69、非我的经

起源于舍卫城。

那时，某位比丘……（中略）在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！请世尊简要地教导我法……（中略）那就好了！”

“比丘！凡不是我的者，在那里你应该舍断欲。”

“已了知，世尊！已了知，善逝！”

“比丘！你如何依我简要所说，了知详细的义理呢？”

“大德！色不是我的，在那里我应该舍断欲；受……想……行……识不是我的，在那里我应该舍断欲，大德！我这样了知这世尊

简要所说的详细义理。”

“比丘！好！好！比丘！你了知我简要所说的详细义理，好！

比丘！色不是我的，在那里你应该舍断欲；受……想……行……识不是我的，在那里你应该舍断欲，比丘！应该这样看见我这简要所说的详细义理。”

……（中略）那位比丘成为众阿罗汉之一。

70、贪染所依住经

起源于舍卫城。

那时，某位比丘……（中略）在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！请世尊简要地教导我法……（中略）那就好了！”

“比丘！凡贪染所依住者，在那里你应该舍断欲。”

“已了知，世尊！已了知，善逝！”

“比丘！你如何依我简要所说，了知详细的义理呢？”

“大德！色是贪染所依住者，在那里我应该舍断欲；受……想……行……识是贪染所依住者，在那里我应该舍断欲，大德！我这样了知这世尊简要所说的详细义理。”

“比丘！好！好！比丘！你了知我简要所说的详细义理，好！

比丘！色是贪染所依住者，在那里你应该舍断欲；受……想……行……识是贪染所依住者，在那里你应该舍断欲，比丘！应该这样看见我这简要所说的详细义理。”

……（中略）那位比丘成为众阿罗汉之一。

71、罗陀经

起源于舍卫城。

那时，尊者罗陀去见世尊。抵达后，尊者罗陀对世尊这么说：

“大德！关于这有识之身与一切身外诸相，怎样知、怎样见而没有我作、我所作、慢烦恼潜在趋势呢？”

“罗陀！凡任何色，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有色以正确之慧这样如实见：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

凡任何受……凡任何想……凡任何行……凡任何识，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有色以正确之慧这样如实见：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

罗陀！当这么知、这么见时，关于这有识之身与一切身外诸相，没有我作、我所作、慢烦恼潜在趋势。”

……（中略）尊者罗陀成为众阿罗汉之一。

72、苏腊达经

起源于舍卫城。

那时，尊者苏腊达对世尊这么说：

“大德！关于这有识之身与一切身外诸相，怎样知、怎样见而心

超越我作、我所作、慢烦恼潜在趋势之慢类而成为寂静者、善解脱者呢？”

“苏腊达！凡任何色，不论过去、未来、现在，……（中略）或远、或近，所有色以正确之慧这样如实见：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’后，以不执取而成为解脱者。

凡任何受……（中略）凡任何想……凡任何行……凡任何识，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有色以正确之慧这样如实见：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’后，以不执取而成为解脱者。

苏腊达！当这么知、这么见时，关于这有识之身与一切身外诸相，心超越我作、我所作、慢烦恼潜在趋势之慢类而成为寂静者、善解脱者。”

阿罗汉品第七，其摄颂：

“在执取中、在思量中，然后在欢喜中，
无常、苦、无我，非我的、贪染所依住，
以及罗陀、苏腊达，它们为十则。

（八）被食品

73、乐味经

起源于舍卫城。

“比丘们！未受教导的一般人不如实了知色的乐味、过患、出离；受的……想的……行的……不如实了知识的乐味、过患、出离。

比丘们！已受教导的圣弟子如实了知色的乐味、过患、出离；受的……想的……行的……如实了知识的乐味、过患、出离。”

74、集经

起源于舍卫城。

“比丘们！未受教导的一般人不如实了知色的集起、灭没、乐味、过患、出离；受的……想的……行的……不如实了知识的乐味、过患、出离。

比丘们！已受教导的圣弟子如实了知色的集起、灭没、乐味、过患、出离；受的……想的……行的……如实了知识的乐味、过患、出离。”

75、集经第二

起源于舍卫城。

“比丘们！已受教导的圣弟子如实了知色的集起、灭没、乐味、过患、出离；受的……想的……行的……如实了知识的乐味、过患、出离。”

76、阿罗汉经

起源于舍卫城。

“比丘们！色是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是

这个，这不是我的真我。’受……（中略）想……（中略）行……识是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在色上厌，在受上厌，在想上厌，在行上厌，在识上厌；厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’

比丘们！所有有情居住之所及，乃至有之顶点，在世间中，这是最高的，这是最上的，即：阿罗汉。”

这就是世尊所说，说了这个后，善逝、大师又更进一步这么说：

“阿罗汉确实是安乐者，他们没渴爱被发现，

已断绝我是之慢，已碎破痴网。

他们已到达不动的，他们的心是不浊的，

他们是世间中的不染著者，梵已生者、无烦恼者。

遍知五蕴后，在七善法的范围中，

他们是应该被赞赏的善人，佛陀的亲生子。

已具足七宝，在三学上已学，

大英雄们漫游，已舍断恐怖与恐惧。

已具足十支，大龙象是入定者，

这些是世间中最上的，他们没渴爱被发现。

无学智已生起，这是最后身，

对梵行的核心，他们不依于其他人。

他们对种种慢不动摇，已解脱再生，

已到达已调御阶位，他们是世间中的胜利者。

上下四方，他们没欢喜被发现，

他们作狮子吼，觉者们是世间中的无上者。”

77、阿罗汉经第二

起源于舍卫城。

“比丘们！色是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’受……（中略）想……（中略）行……识是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都是无我，凡无我者都应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在色上厌，在受上厌，在想上厌，在行上厌，在识上厌；厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’

比丘们！所有有情居住之所及，乃至有之顶点，在世间中，这是最高的，这是最上的，即：阿罗汉。”

78、狮子经

起源于舍卫城。

“比丘们！兽王狮子在傍晚时出栖息处；出栖息处后，打哈欠；打哈欠后，环顾整个四周；环顾整个四周后，作三回狮子吼；作三回狮子吼后，出发到猎场。比丘们！凡任何畜生生物听闻兽王狮子的吼叫声者，牠们大多数来到害怕、急迫感、恐怖：穴居动物进入洞穴；水居动物进入水中；林居动物进入林中；有翅膀的飞入空中，比丘们！即使那些在村落、城镇、王都中被坚固缳绳系缚之国王的象，牠们也破坏、挣断那些系缚后，恐惧、排着大小便逃往他处。比丘们！兽王狮子对畜生生物有这么大神通力、这么大影响力、这么大威力。

同样的，比丘们！当如来、阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、人天之师、佛陀、世尊出现于世间，他教导法：‘这样是色，这样是色的集，这样是色的灭没；这样是受……这样是想……这样是行……这样是识，这样是识的集，这样是识的灭没。’比丘们！凡在高天宫中久住的长寿、美貌、多乐诸天，祂们听闻如来法的教说后，大多数来到害怕、急迫感、恐怖（而说）；‘先生！听说我们是无常的，而我们认为我们是常的；先生！听说我们是非坚固的，而我们认为我们是坚固的；先生！听说我们是非常恒的，而我们认为我们是常恒的；先生！听说我们是无常的、非坚固的、非常恒的、被有身包含的。’比丘们！如来对包括天的世间有这么大神通力、这么大影响力、这么大威力。

这就是世尊所说，……（中略）大师这么说：

“当佛陀以证智转起法轮，

属于包括天的世间中，大师是无与伦比者。

（听闻：）有身之灭，有身之生起，

八支圣道，导向苦的止息。

凡长寿、美貌、有名声的诸天，

来到恐惧、恐怖，（如）被狮子靠近的野兽。

听闻阿罗汉、像这样的已解脱者的言说后，

（祂们说：）先生！听说我们是无常的，未超越有身的。”

79、被食经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡任何沙门或婆罗门回忆种种前世住处之回忆时，都在这五取蕴上回忆，或者其中之一，哪五个呢？

‘我过去世有这样的色’：比丘们！这样回忆时，就是回忆色。

‘我过去世有这样的受’：比丘们！这样回忆时，就是回忆受。

‘我过去世有这样的想’……‘我过去世有这样的行’……‘我过去世有这样的识’：比丘们！这样回忆时，就是回忆识。

又，比丘们！为什么你们称它为色？比丘们！‘变坏’，因此被称为‘色’，被什么变坏？被寒、暑、饥、渴变坏，被与蝇、蚊、风、日、蛇的接触而变坏，比丘们！‘变坏’，因此被称为‘色’。

又，比丘们！为什么你们称它为受？比丘们！‘感受’，因此被称为‘受’，感受什么呢？感受苦、乐、不苦不乐，比丘们！‘感受’，因此被称为‘受’。

又，比丘们！为什么你们称它为想？比丘们！‘认知’，因此被称为‘想’，认知什么呢？认知蓝、黄、红、白，比丘们！‘认知’，因此被称为‘想’。

又，比丘们！为什么你们称它为行？比丘们！‘作被作的’，因此被称为‘行’，作什么被作的呢？以色的特性而作被作的色；以受的特性而作被作的受；以想的特性而作被作的想；以行的特性而作被作的行；以识的特性而作被作的识，比丘们！‘作被作的’，因此被称为‘行’。

又，比丘们！为什么你们称它为识？比丘们！‘识知’，因此被称为‘识’，识知什么呢？识知酸、苦、辛、甜，刺激、不刺激，咸、不咸，比丘们！‘识知’，因此被称为‘识’。

在那里，比丘们！已受教导的圣弟子像这样深虑：‘我现在被色所食，过去世也被色所食，犹如现在被色所食一样，而如果我欢喜未来色，未来世也会被色所食，犹如现在被色所食一样。’

他像这样深虑后，于过去色无期待，不欢喜未来色，对现在色是为了厌、离贪、灭的行者。

‘我现在被受所食，过去世也被受所食，犹如现在被受所食一样，而如果我欢喜未来受，未来世也会被受所食，犹如现在被受所食一样。’

他像这样深虑后，于过去受无期待，不欢喜未来受，对现在受是为了厌、离贪、灭的行者。‘我现在被想所食……（中略）’……‘我现在被行所食，过去世也被行所食，犹如现在被行所食一样，而如果

我欢喜未来行，未来世也会被行所食，犹如现在被行所食一样。’他像这样深虑后，于过去行无期待，不欢喜未来行，对现在行是为了厌、离贪、灭的行者。‘我现在被识所食，过去世也被识所食，犹如现在被识所食一样，而如果我欢喜未来识，未来世也会被识所食，犹如现在被识所食一样。’他像这样深虑后，于过去识无期待，不欢喜未来识，对现在识是为了厌、离贪、灭的行者。

比丘们！你们怎么想：色是常的，还是无常的？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常的、苦的、变易法，适合被这样认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德!”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦，大德!”

“而凡为无常的、苦的、变易法，适合被这样认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德!”

“比丘们！因此，在这里，凡任何色，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有色应

该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

凡任何受……凡任何想……凡任何行……凡任何识，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有识应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

比丘们！这被称为：圣弟子拆解而不组成；舍断而不执取；驱散而不聚积；熄灭而不点燃。

他拆解而不组成什么？他拆解而不组成色；拆解而不组成受、想、行、识。

他舍断而不执取什么？他舍断而不执取色；舍断而不执取受、想、行、识。

他驱散而不聚积什么？他驱散而不聚积色；驱散而不聚积受、想、行、识。

他熄灭而不点燃什么？他熄灭而不点燃色；熄灭而不点燃受、想、行、识。

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在色上厌，在受上厌，在想上厌，在行上厌，在识上厌；厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’

比丘们！这被称为：比丘既不组成也不拆解，拆解后住立；既不舍断也不执取，舍断后住立；既不驱散也不聚积，驱散后住立；既不

熄灭也不点燃，熄灭后住立。

又，他拆解后住立什么而既不组成也不拆解？他拆解后住立色而既不组成也不拆解；他拆解后住立受……想……行……他拆解后住立识而既不组成也不拆解。

又，他舍断后住立什么而既不舍断也不执取？他舍断后住立色而既不舍断也不执取；他舍断后住立受……想……行……他舍断后住立识而既不舍断也不执取。

又，他驱散后住立什么而既不驱散也不聚积？他驱散后住立色而既不驱散也不聚积；他驱散后住立受……想……行……他驱散后住立识而既不驱散也不聚积。

又，他熄灭后住立什么而既不熄灭也不点燃？他熄灭后住立色而既不熄灭也不点燃；他熄灭后住立受……想……行……他熄灭后住立识而既不熄灭也不点燃。

比丘们！这样心解脱的比丘，帝释天、梵天与生主神，必远远地礼敬：

‘礼敬你，贤骏人！礼敬你，最胜人！

我们不自证，你依止什么修禅。’”

80、托钵经

有一次，世尊住在释迦族人的迦毗罗卫城尼拘律园。

那时，世尊就在某个场合解散比丘僧团后，在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，为了托钵进入迦毗罗卫城。

在迦毗罗卫城为了托钵而行后，食毕，从施食处返回，前往大林中以作中午的休息。进入大林后，坐在小橡树下作中午的休息。

那时，当世尊独自静坐禅修时，心中生起了这样的深思：

“比丘僧团被我逐出了，这里有出家不久的新比丘，最近才来到这法、律中，如果他们见不到我，可能会异心；可能会变心，犹如幼小牛只如果见不到母亲，可能会异心；可能会变心。同样的，这里有出家不久的新比丘，最近才来到这法、律中，如果他们见不到我，可能会异心；可能会变心。

犹如幼苗如果得不到水，可能会异心；可能会变心。同样的，这里有……如果他们见不到我，可能会异心；可能会变心。

现在，让我资助比丘僧团，一如我以前资助比丘僧团那样。”

那时，梵王娑婆主以心思量世尊心中的深思后，犹如有力气的男子能伸直弯曲的手臂，或弯曲伸直的手臂那样（快）地在梵天世界消失，出现在世尊面前。

那时，梵王娑婆主整理上衣到一边肩膀，向世尊合掌鞠躬后，对世尊这么说：

“正是这样，世尊！正是这样，善逝！

大德！比丘僧团被世尊逐出了，这里有出家不久的新比丘，最近才来到这法、律中，如果他们见不到世尊，可能会异心；可能会变心，犹如幼小牛只如果见不到母亲，可能会异心；可能会变心。同样的，这里有出家不久的新比丘，最近才来到这法、律中，如果他们见不到世尊，可能会异心；可能会变心。

犹如幼苗如果得不到水，可能会异心；可能会变心。同样的，这里有出家不久的新比丘，最近才来到这法、律中，如果他们见不到世尊，可能会异心；可能会变心。

大德！请世尊欢喜比丘僧团！大德！请世尊欢迎比丘僧团！

现在，请世尊资助比丘僧团，一如世尊以前资助比丘僧团那样。”

世尊以沉默同意了。

那时，梵王娑婆主知道世尊同意后，向世尊问讯，然后作右绕，接着就在那里消失了。

那时，世尊在傍晚时，从静坐禅修中起来，到尼拘律园。抵达后，在设置好的座位坐下。坐好后，世尊作出像那样的神通作为，使那些比丘每次会以一、二位，带着胆怯之色来见他。

那些比丘每次以一、二位，带着胆怯之色去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对那些比丘这么说：

“比丘们！这是最下端的生活形态，即：托钵。比丘们！在世间，这是诅咒：‘托钵者！你手持钵游荡。’

但，比丘们！这善男子们缘于合理的利益而亲近，既非国王所迫，也非盗贼所迫，也非欠债人，也非害怕什么，也非为了生活，而是：‘我已陷入生、老、死、愁悲苦忧恼，已陷入苦，已被苦征服，如果能了知得到这整个苦蕴的结束就好了。’

比丘们！这善男子这样出家。但他是贪婪的、在欲上重贪欲的、

心瞋恚的、有憎恶之意向的、念已忘失的、不正知的、不得定的、心散乱的、诸根不制御的。比丘们！犹如火葬场的燃烧木柴，两端已被燃烧，中间沾了粪，既不能在村落中当木材，也不能在山林中当木材，比丘们！像这样的譬喻，我说这人既错失了在家者的享乐，也没完成沙门的利益。

比丘们！有三不善寻：欲寻、恶意寻、加害寻。而，比丘们！这三不善寻在哪里无余灭？当住于在四念住中心善建立时，或者当修习无相定时。比丘们！修习无相定，这是很适当的。比丘们！当无相定已修习、已多修习时，有大果、大效益。

比丘们！有两种见：有见与无有见。

比丘们！这里，已受教导的圣弟子像这样深虑：‘在世间中，有任何我执取时没有过失的吗？’

他这么了知：‘在世间中，没有任何我执取时没有过失的，因为当执取时，就只有色可执取，就只有受……就只有想……就只有行……当执取时，就只有识可执取；以我的那个取为缘而有有；以有为缘而有生；以生为缘而会有老、死、愁、悲、苦、忧、绝望生起，这样是这整个苦蕴的集。’

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常的、苦的、变易法，你们适合认为：‘这是我的，

我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德!”

“受……想……行……识……”

……（中略）

“比丘们！因此，在这里，当这么看时……‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

81、巴利雷雅经

有一次，世尊住在拘睒弥城瞿师罗园。

那时，世尊在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，为了托钵进入拘睒弥城。

在拘睒弥城为了托钵而行后，食毕，从施食处返回，自己收拾好住所，取钵与僧衣，没召唤侍者们，没向比丘僧众告别，独自无伴出发游行。

那时，在世尊离开不久，某位比丘去见尊者阿难。抵达后，对尊者阿难这么说：

“这位阿难贤友！世尊自己收拾好住所，取钵与僧衣，没召唤侍者们，没向比丘僧众告别，独自无伴出发游行。”

“贤友！每当世尊自己收拾好住所，取钵与僧衣，没召唤侍者们，没向比丘僧众告别，独自无伴出发游行时，那时，世尊是想独住，那时，世尊不应该被任何人跟随。”

那时，世尊次第进行游行，抵达巴利雷雅迦。在那里，世尊住在

巴利雷雅迦的一棵吉祥沙罗树下。

那时，众多比丘去见尊者阿难。抵达后，与尊者阿难相互欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，那些比丘对尊者阿难这么说：

“阿难贤友！我们当面听世尊的法说已经是很久以前的事了，阿难贤友！我们希求当面听世尊的法说。”

那时，尊者阿难与那些比丘一同去巴利雷雅迦吉祥的沙罗树见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊以法说开示、劝导、鼓励那些比丘，使之欢喜。

当时，某位比丘的心中生起了这样的深思：

“怎样知、怎样见，而有烦恼的直接灭尽？”

那时，世尊以心思量那位比丘心中的深思后，召唤比丘们：

“比丘们！那法的检择被我教导：那四念住的检择被我教导，那四正勤的检择被我教导，那四神足检择被我教导，那五根的检择被我教导，那五力的检择被我教导，那七觉支的检择被我教导，那八支圣道的检择被我教导。

比丘们！法的检择被我这样教导。

比丘们！关于法的检择被我这样教导，然而，这里，某位比丘的心中生起了这样的深思：‘怎样知、怎样见，而有烦恼的直接灭尽？’

而，比丘们！怎样知、怎样见，而有烦恼的直接灭尽？

比丘们！这里，未受教导的一般人是不曾见过圣者的，不熟练圣

者法的，未受圣者法训练的；是不曾见过善人的，不熟练善人法的，未受善人法训练的，认为色是我。

而，比丘们！那种认为是行。

而那行，什么是其因？什么是其集？什么是其生？什么是其根源？

比丘们！当被无明触所生的感受接触时，未受教导的一般人的渴爱生起，那行因而被生。

这样，比丘们！那行也是无常的、有为的、缘所生的。

那渴爱也是无常的、有为的、缘所生的。

那受也是无常的、有为的、缘所生的。

那触也是无常的、有为的、缘所生的。

那无明也是无常的、有为的、缘所生的。

比丘们！当这么知、这么见时，有烦恼的直接灭尽。

他或不认为色是我，但认为我拥有色。

而，比丘们，那种认为是行。

而那行，什么是其因？什么是其集？什么是其生？什么是其根源？

比丘们！当被无明触所生的感受接触时，未受教导的一般人的渴爱生起，那行因而被生。

这样，比丘们！那行也是无常的、有为的、缘所生的。

那渴爱也是……那受也是……那触也是……。

那无明也是无常的、有为的、缘所生的。

比丘们！当这么知、这么见时，有烦恼的直接灭尽。

他或不认为色是我、不认为我拥有色，但认为色在我中。

而，比丘们，那种认为是行。

而那行，什么是其因？什么是其集？什么是其生？什么是其根源？

比丘们！当被无明触所生的感受接触时，未受教导的一般人的渴爱生起，那行因而被生。

这样，比丘们！那行也是无常的、有为的、缘所生的；那渴爱也是……那受也是……那触也是……那无明也是无常的、有为的、缘所生的。

比丘们！当这么知、这么见时，有烦恼的直接灭尽。

他或不认为色是我、不认为我拥有色、不认为色在我中，但认为我在色中。

而，比丘们，那种认为是行。

而那行，什么是其因？什么是其集？什么是其生？什么是其根源？

比丘们！当被无明触所生的感受接触时，未受教导的一般人的渴爱生起，那行因而被生。

这样，比丘们！那行也是无常的、有为的、缘所生的；那渴爱也是……那受也是……那触也是……那无明也是无常的、有为的、缘所生的。

比丘们！当这么知、这么见时，有烦恼的直接灭尽。

他或不认为色是我、不认为我拥有色、不认为色在我中、不认为我在色中，但认为受是我；但认为我拥有受；但认为受在我中；但认为我在受中；但认为想……；但认为行是我；但认为我拥有行；但认为行在我中；但认为我在行中；但认为识是我；但认为我拥有识；但认为识在我中；但认为我在识中。

而，比丘们，那种认为是行。

而那行，什么是其因……（中略）什么是其根源？

比丘们！当被无明触所生的感受接触时，未受教导的一般人的渴爱生起，那行因而被生。

这样，比丘们！那行也是无常的、有为的、缘所生的；那渴爱也是……那受也是……那触也是……那无明也是无常的、有为的、缘所生的。

比丘们！当这么知、这么见时，有烦恼的直接灭尽。

他或不认为色是我、不认为受是我、不认为想……不认为行……不认为识是我，但有这样的见：‘彼是我者彼即是世间，死后我会成为常的、坚固的、永恒的、不变易法。’

而，比丘们，那种常见是行。

而那行，什么是其因……（中略）。

比丘们！当这么知、这么见时，有烦恼的直接灭尽。

他或不认为色是我、不认为受……不认为想……不认为行……不认为识是我，也没有这样的见：‘彼是我者彼即是世间，死后我会成为常的、坚固的、永恒的、不变易法。’但有这样的见：‘那会非有，

那会非我所；那必将非有，那必将非我所。’

而，比丘们，那种断灭见是行。

而那行，什么是其因？什么是其集？什么是其生？什么是其根源？

比丘们！当被无明触所生的感受接触时，未受教导的一般人的渴爱生起，那行因而被生。

这样，比丘们！那行也是无常的……（中略）。

比丘们！当这么知、这么见时，有烦恼的直接灭尽。

他或不认为色是我、不认为受……不认为想……不认为行……不认为识是我……（中略）不认为我在识中，也没有这样的见：‘彼是我者彼即是世间，死后我会成为常的、坚固的、永恒的、不变易法。’也没有这样的见：‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所。’但在正法上有困惑、疑惑、未达热心。

而，比丘们，那在正法上有困惑、疑惑、未达热心是行。

而那行，什么是其因？什么是其集？什么是其生？什么是其根源？

比丘们！当被无明触所生的感受接触时，未受教导的一般人的渴爱生起，那行因而被生。

这样，比丘们！那行也是无常的、有为的、缘所生的。

那渴爱也是无常的、有为的、缘所生的。

那受也是无常的、有为的、缘所生的。

那触也是无常的、有为的、缘所生的。

那无明也是无常的、有为的、缘所生的。

比丘们！当这么知、这么见时，有烦恼的直接灭尽。”

82、满月经

有一次，世尊与大比丘僧团共住在舍卫城东园鹿母讲堂。

当时，在那十五布萨日的满月夜晚，世尊被比丘僧团围绕着，在屋外处坐。

那时，某位比丘起座，整理上衣到一边肩膀，向世尊合掌鞠躬后，对世尊这么说：

“大德！我想问世尊一点（问题），如果世尊允许为我的问题作解答的话。”

“那样的话，比丘！你坐在自己的座位，然后问你想问的问题。”

“是的，大德！”

那位比丘回答世尊后，坐在自己的座位，然后对世尊这么说：

“大德！这些不是五取蕴吗？即：色取蕴、受取蕴、想取蕴、行取蕴、识取蕴。”

“比丘！这些是五取蕴，即：色取蕴……（中略）识取蕴。”

“好！大德！”那位比丘欢喜、随喜世尊所说后，更进一步问世尊问题：

“但，大德！这些五取蕴的根源是什么呢？”

“这些五取蕴，比丘！欲为其根源。”{……（中略）}

“大德！那执取就是这那些五取蕴呢？或者，除了五取蕴外有执取呢？”

“比丘！那执取既非就是那些五取蕴，也非除了五取蕴外有执取，而是凡哪里有欲贪者，那里就有执取。”

“好！大德!”那位比丘……（中略）更进一步问世尊问题：

“大德！又，对五取蕴会有种种欲贪吗？”

“比丘！会有。”世尊说。

“比丘！这里，有一类人这么想：‘但愿我在未来世有这样的色！但愿我在未来世有这样的受！但愿我在未来世有这样的想！但愿我在未来世有这样的行！但愿我在未来世有这样的识!’这样，比丘！对五取蕴能有种种欲贪。”

“好！大德!”那位比丘……（中略）更进一步问世尊问题：

“大德！什么情形诸蕴有‘诸蕴’之称？”

“比丘！凡任何色，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，这被称为色蕴。

凡任何受……凡任何想……凡任何行……凡任何识，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，这被称为识蕴。比丘！这个情形诸蕴有‘诸蕴’之称。”

“好！大德!”那位比丘……（中略）问：

“大德！什么因、什么缘而有色蕴之说？什么因、什么缘而有受蕴之说？什么因、什么缘而有想蕴之说？什么因、什么缘而有行蕴之说？什么因、什么缘而有识蕴之说？”

“比丘！四大为因、四大为缘而有色蕴之说；触为因、触为缘而有受蕴之说；触为因、触为缘而有想蕴之说；触为因、触为缘而有行蕴之说；名色为因、名色为缘而有识蕴之说。”

“好！大德!”那位比丘……（中略）问：

“大德！怎样是有身见呢？”

“比丘！这里，未受教导的一般人是不曾见过圣者的，不熟练圣者法的，未受圣者法训练的；是不曾见过善人的，不熟练善人法的，未受善人法训练的，认为色是我，或我拥有色，或色在我中，或我在色中；受……想……行……认为识是我，或我拥有识，或识在我中，或我在识中。比丘！这样是有身见。”

“好！大德!”那位比丘……（中略）问：

“大德！怎样是没有身见呢？”

“比丘！这里，已受教导的圣弟子是见过圣者的，熟练圣者法的，善受圣者法训练的；是见过善人的，熟练善人法的，善受善人法训练的，不认为色是我，或我拥有色，或色在我中，或我在色中；受……想……行……不认为识是我，或我拥有识，或识在我中，或我在识中。比丘！这样是没有身见。”

“好！大德!”那位比丘……（中略）问：

“大德！什么是关于色的乐味、过患、出离？什么关于是受……什么是关于想……什么是关于行……什么是关于识的乐味、过患、出离？”

“比丘！凡缘于色而生起乐与喜悦者，这是关于色的乐味。

凡色是无常的、苦的、变易法者，这是关于色的过患。

凡关于色之欲贪的调伏、欲贪的舍断者，这是色的出离。

凡缘于受……缘于想……缘于行……缘于识而生起乐与喜悦者，这是关于识的乐味。

凡识是无常的、苦的、变易法者，这是关于识的过患。

凡关于识之欲贪的调伏、欲贪的舍断者，这是关于识的出离。”

“好！大德!”那位比丘欢喜、随喜世尊所说后，更进一步问世尊问题：

“大德！关于这有识之身与一切身外诸相，怎样知、怎样见而没有我作、我所作、慢烦恼潜在趋势？”

“凡任何色，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有色以正确之慧这样如实见：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

凡任何受……凡任何想……凡任何行……凡任何识，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有识以正确之慧这样如实见：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

比丘！当这么知、这么见时，关于这有识之身与一切身外诸相，没有我作、我所作、慢烦恼潜在趋势。”

当时，某位比丘的心中生起了这样的深思：

“先生！像这样，色是无我的；受……想……行……识是无我的，怎样的我将被无我所作的业触及呢？”

那时，世尊以其心知那位比丘心中的深思后，召唤比丘们：

“又，比丘们！这是可能的：这里，某一类愚钝男子，无智、已进入了无明、被渴爱所支配的心，可能会思量他能胜过老师的教导：‘先生！像这样的话，色是无我的；受……想……行……识是无我的，怎样的我将被无我所作的业触及呢？’

比丘们！你们在法上到处被我调伏，比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡无常的、苦的、变易法，适合这么认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德!”

“比丘们！因此，在这里，当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

“蕴二则，是不是，能有，名词及因，

有身两说，乐味及识，此为比丘的十种所问。”

被食品第八，其摄颂：

“乐味、二则集，与阿罗汉二则在后，

狮子、被食、托钵、巴利雷雅、满月。”

（九）上座品

83、阿难经

起源于舍卫城。

在那里，尊者阿难召唤比丘们：

“贤友比丘们!”

“贤友!”那些比丘回答尊者阿难。

尊者阿难这么说：

“贤友们！尊者富留那弥多罗尼子对新学的我们实在是很有帮助的，他以此教诫来教诫我们：‘阿难贤友！以执取而有“我存在”（的观念），非不以执取。以执取什么而有“我存在”，非不以执取呢？以执取色而有“我存在”，非不以执取；受……想……行……以执取识而有“我存在”，非不以执取。

阿难贤友！犹如年轻、年少、喜好装饰的女子或男子，当在镜中，或在遍净、洁净、清澈的水钵中观察自己的面貌时，会以执取而看，非不以执取。同样的，阿难贤友！以执取色而有“我存在”，非不以执取；受……想……行……以执取识而有“我存在”，非不以执取。

阿难贤友！你怎么想：“色是常的，或是无常的呢？”’

‘无常的，贤友!’

‘受……想……行……识是常的，或是无常的呢？’

‘无常的，贤友!’

因此，在这里，……（中略）当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’

贤友们！尊者富留那弥多罗尼子对新学的我们实在是很有帮助的，他以这教诫来教诫我们。

而当我听到尊者富留那弥多罗尼子的说法后，已现观了法。”

84、低舍经

起源于舍卫城。

当时，世尊姑妈的儿子尊者低舍对众多比丘这么说：

“贤友们！我的身体就像被麻醉了一样，我不辨方向，对法也不清楚了，惛沈睡眠持续遍取我的心，不乐意行梵行，我在法上有怀疑。”

那时，众多比丘去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那些比丘对世尊这么说：

“大德！世尊姑妈的儿子尊者低舍对众多比丘这么说：‘贤友们！我的身体就像被麻醉了一样，我不辨方向，对法也不清楚了，惛沈睡眠持续遍取我的心，不乐意行梵行，我在法上有怀疑。’”

那时，世尊召唤某位比丘：

“来！比丘！你以我的名义召唤低舍比丘。”

“是的，大德！”那位比丘回答世尊后，就去见尊者低舍。抵达后，对尊者低舍这么说：

“低舍贤友！大师召唤你。”

“是的，贤友!”尊者低舍回答那位比丘后，就去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对尊者低舍这么说：

“是真的吗？低舍！你对众多比丘这么说：‘贤友们！我的身体就像被麻醉了一样，……(中略)我在法上有怀疑。’”

“是的，大德!”

“低舍！你怎么想：如果对于色未离贪、未离意欲、未离情爱、未离渴望、未离热恼、未离渴爱，以色的变易、变异而生起愁、悲、苦、忧、绝望吗？”

“是的，大德!”

“低舍！好！好！低舍！那对于色未离贪者确实是这样。对于受……对于想……如果对于行未离贪、……（中略）以行的变易、变异而生起愁、悲、苦、忧、绝望吗？”

“是的，大德!”

“低舍！好！好！低舍！那对于（行未离贪者）确实是这样。如果对于识未离贪、未离意欲、未离情爱、未离渴望、未离热恼、未离渴爱，以识的变易、变异而生起愁、悲、苦、忧、绝望吗？”

“是的，大德!”

“低舍！好！好！低舍！那对于识未离贪者确实是这样。低舍！你怎么想：如果对于色离贪、离欲、离情爱、离渴、离热恼、离渴爱，以色的变易、变异而生起愁、悲、苦、忧、绝望吗？”

“不，大德!”

“低舍！好！好！低舍！那对于色已离贪者确实是这样。对于受……对于想……如果对于行离贪、……如果对于识离贪、离欲、离情爱、离渴、离热恼、离渴爱，以识的变易、变异而生起愁、悲、苦、忧、绝望吗？”

“不，大德!”

“低舍！好！好！低舍！那对于识已离贪者确实是这样。低舍！你怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“因此，在这里，……（中略）当这么看时……（中略）‘……不再有这样（轮回）的状态了。’

低舍！犹如有二位男子：一位男子不熟悉路，一位男子熟悉路，那位不熟悉路的男子会向那位熟悉路的男子问路，而他会这么说：‘来！先生！是这条路：走一会儿；走一会儿后你将看到分岔路，在那里避开左边后走右边，走一会儿；走一会儿后你将看到密林，走一会儿；走一会儿后你将看到广大的低洼沼泽，走一会儿；走一会儿后你将看到险峻的断崖，走一会儿；走一会儿后你将看到令人愉快的平坦大地。’

低舍！我的这个譬喻是为了作义理的教授。这里，这个义理是：低舍！‘不熟悉路的男子’，这是对于凡夫的同义语；低舍！‘熟悉路的男子’，这是对于如来、阿罗汉、遍正觉者的同义语；低舍！‘岔

路’，这是对于怀疑的同义语；低舍！‘左边的路’，这是对于八支邪道的同义语，即：邪见、……（中略）邪定；低舍！‘右边的路’，这是对于八支圣道的同义语，即：正见、……（中略）正定；低舍！‘密林’，这是对于无明的同义语；低舍！‘广大的低洼沼泽’，这是对于欲的同义语；低舍！‘险峻的断崖’，这是对于由忿而恼的同义语；低舍！‘令人愉快的平坦大地’，这是对于涅盘的同义语。

低舍！当欢喜！低舍！当欢喜！经我之告诫，经我之资助，经我之教诫。”

这就是世尊所说，悦意的尊者低舍欢喜世尊所说。

85、焰摩迦经

有一次，尊者舍利弗住在舍卫城祇树林给孤独园。

当时，名叫焰摩迦的比丘，有这样邪恶的恶见生起：

“我了知依世尊所教导的法，烦恼已尽的比丘，以身体的崩解而被断灭、消失；死后就不存在了。”

众多比丘听到名叫焰摩迦的比丘有这样邪恶的恶见生起：

“我了知依世尊所教导的法，烦恼已尽的比丘，以身体的崩解而被断灭、消失；死后就不存在了。”

那时，那些比丘去见尊者焰摩迦。抵达后，与尊者焰摩迦相互欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，对尊者焰摩迦这么说：

“是真的吗？焰摩迦贤友！你生起了这样邪恶的恶见：‘我了知

依世尊所教导的法，烦恼已尽的比丘，以身体的崩解而被断灭、消失；死后就不存在了。’”

“确实这样，贤友们！我了知依世尊所教导的法，烦恼已尽的比丘，以身体的崩解而被断灭、消失；死后就不存在了。”

“焰摩迦贤友！不要这么说，不要毁谤世尊，毁谤世尊不好，世尊不会这么说：‘烦恼已尽的比丘，以身体的崩解而被断灭、消失；死后就不存在了。’”

当被那些比丘这么说时，尊者焰摩迦仍刚毅地、取着地执着那邪恶的恶见，而说：

“我了知依世尊所教导的法，烦恼已尽的比丘，以身体的崩解而被断灭、消失；死后就不存在了。”

由于那些比丘不能使尊者焰摩迦远离那邪恶的恶见，就起座去见尊者舍利弗。抵达后，对尊者舍利弗这么说：

“舍利弗贤友！名叫焰摩迦的比丘，生起了这样邪恶的恶见：‘我了知依世尊所教导的法，烦恼已尽的比丘，以身体的崩解而被断灭、消失；死后就不存在了。’请尊者舍利弗出自怜愍去见焰摩迦比丘，那就好了。”

尊者舍利弗以沉默同意了。

那时，尊者舍利弗在傍晚时，从静坐禅修中起来，去见尊者焰摩迦。抵达后，与尊者焰摩迦相互欢迎……（中略）在一旁坐好后，尊者舍利弗对尊者焰摩迦这么说：

“是真的吗？焰摩迦贤友！你生起了这样邪恶的恶见：‘我了知

依世尊所教导的法，烦恼已尽的比丘，以身体的崩解而被断灭、消失；死后就不存在了。’”

“确实这样，贤友！我了知依世尊所教导的法，烦恼已尽的比丘，以身体的崩解而被断灭、消失；死后就不存在了。”

“焰摩迦贤友！你怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，贤友!”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常，贤友!”

“比丘们！因此，在这里，当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

“焰摩迦贤友！你怎么想：你认为‘色是如来’吗？”

“不，贤友!”

“你认为‘受是如来’吗？”

“不，贤友!”

“想……行……‘识是如来’吗？”

“不，贤友。”

“焰摩迦贤友！你怎么想：你认为‘如来在色中’吗？”

“不，贤友!”

“你认为‘如来在色以外的其它处’吗？”

“不，贤友!”

“在受中……在受以外的其它处……（中略）在想中……在想以外的其它处……在行中……在行以外的其它处……你认为‘如来在识

中’吗？”

“不，贤友!”

“你认为‘如来在识以外的其它处’吗？”

“不，贤友!”

“焰摩迦贤友！你怎么想：你认为‘色、受、想、行、识（合起来）是如来’吗？”

“不，贤友!”

“焰摩迦贤友！你怎么想：你认为‘这无色、无受、无想、无行、无识者是如来’吗？”

“不，贤友!”

“这里，焰摩迦贤友！在此生中，当真实的、实际的如来未被你得知时，你适合对他们宣称：‘我了知依世尊所教导的法，烦恼已尽的比丘，以身体的崩解而被断灭、消失；死后就不存在了。’吗？”

“舍利弗贤友！之前，以我无智而确实有那邪恶的恶见，现在听到尊者舍利弗的说法，那邪恶的恶见已被舍断，并且，法已被我现观了。”

“焰摩迦贤友！如果他们这么问你：‘焰摩迦贤友！烦恼已尽的阿罗汉比丘，其身体崩解；死后会怎么样？’被这么问时，你会怎么回答？”

“贤友！如果他们这么问我：‘焰摩迦贤友！烦恼已尽的阿罗汉比丘，其身体崩解；死后会怎么样？’

当被这么问时，我会这么回答：‘贤友！色是无常的，凡无常者

都是苦的，凡苦者都已被灭而消失了；受……想……行……识是无常的，凡无常者都是苦的，凡苦者都已被灭而消失了。’被这么问时，贤友！我会这么回答。”

“焰摩迦贤友！好！好！焰摩迦贤友！为了对这义理更清晰，我为你打个譬喻。

焰摩迦贤友！犹如富有的、大富的、大财富的屋主或屋主之子，他守护具足。如果想对他无利、不利、不离轭安稳、夺命的任何男子出现，他会这么想：‘这位富有的、大富的、大财富的屋主或屋主之子，他守护具足，不容易作制伏而后夺他的命，让我先混入，再夺他的命。’他去见了那屋主或屋主之子后，会对他这么说：‘让我侍候你吧，大人！’那屋主或屋主之子会以他为侍者。他会比之早起、比之晚睡、任何行为都顺从、行合意、说好听话的服侍。那屋主或屋主之子对他会相信他是朋友，也会相信他是知己，而且会走向信赖于他。贤友！当那男子这么想：‘这屋主或屋主之子对我已放心了。’时，那时，见他独处，会以锐利的刀子夺他的命。

焰摩迦贤友！你怎么想：当那男子去见那屋主或屋主之子，对他这么说：‘让我侍候你吧，大人！’那时，虽然他就是杀害者，但你不知他是‘我的杀害者’，那么，他不一直是杀害者吗？

当他比之早起、比之晚睡、任何行为都顺从、行合意、说好听话的服侍时，虽然他就是杀害者，但你不知他是‘我的杀害者’，那么，他不一直是杀害者吗？

当见他独处后，以锐利的刀子取他性命时，虽然他就是杀害者，

但你不知他是‘我的杀害者’，那么，他不一直是杀害者吗？”

“是的，贤友!”

“同样的，焰摩迦贤友！未受教导的一般人是不曾见过圣者的，不熟练圣者法的，未受圣者法训练的；是不曾见过善人的，不熟练善人法的，未受善人法训练的，认为色是我，或我拥有色，或色在我中，或我在色中；他认为受是我……想是我……行是我……识是我，或我拥有识，或识在我中，或我在识中。

他不如实了知无常的色为‘无常的色’；不如实了知无常的受为‘无常的受’；不如实了知无常的想为‘无常的想’；不如实了知无常的行为‘无常的行’；不如实了知无常的识为‘无常的识’。

他不如实了知苦的色为‘苦的色’；……苦的受……苦的想……苦的行……不如实了知苦的识为‘苦的识’。

他不如实了知无我色为‘无我色’；……无我受……无我想……无我行……不如实了知无我识为‘无我识’。

他不如实了知有为的色为‘有为的色’；……有为的受……有为的想……有为的行……不如实了知有为的识为‘有为的识’。

他不如实了知杀害的色为‘杀害的色’；……杀害的受为‘杀害的受’；……杀害的想为‘杀害的想’；不如实了知杀害的行为‘杀害的行’；不如实了知杀害的识为‘杀害的识’。

他攀取、紧握、固持色为‘我的真我’；……受……想……行……攀取、紧握、固持识为‘我的真我’。

由于攀取、紧握这些五取蕴，为他导向长久的不利与苦。

而，贤友！已受教导的圣弟子是见过圣者的……（中略）善受善人法训练的，不认为色是我，或我拥有色，或色在我中，或我在色中；不认为受……不认为想……不认为行……不认为识是我，或我拥有识，或识在我中，或我在识中。

他如实了知无常的色为‘无常的色’；……无常的受……无常的想……无常的行……如实了知无常的识为‘无常的识’。

他如实了知苦的色为‘苦的色’；……苦的受……苦的想……苦的行……如实了知苦的识为‘苦的识’。

他如实了知无我色为‘无我色’；……无我受……无我想……无我行……如实了知无我识为‘无我识’。

他如实了知有为的色为‘有为的色’；……有为的受……有为的想……有为的行……如实了知有为的识为‘有为的识’。

他如实了知杀害的色为‘杀害的色’；……杀害的受……杀害的想……如实了知杀害的行为‘杀害的行’；如实了知杀害的识为‘杀害的识’。

他不攀取、不紧握、不固持色为‘我的真我’；……受……想……行……不攀取、不紧握、不固持识为‘我的真我’。

由于不攀取、不紧握这些五取蕴，为他导向长久的利益与安乐。”

“舍利弗贤友！对那些有同梵行者悲愍、乐于利益、告诫、教诫的尊者们来说，正是这样。

而现在，我听到尊者舍利弗的说法后，心以不执取而从诸烦恼解

脱了。”

86、阿奴罗度经

我听到这样：

有一次，世尊住在毗舍离林重阁讲堂。

当时，尊者阿奴罗度住在离世尊不远处的林野小屋中。

那时，众多其他外道游行者去见尊者阿奴罗度。抵达后，与尊者阿奴罗度互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，那些其他外道游行者对尊者阿奴罗度这么说：

“阿奴罗度贤友！当安立最高的人、无上的人、已证得无上成就的如来时，在这四个地方安立：‘死后如来存在’，或‘死后如来不存在’，或‘死后如来存在且不存在’，或‘死后如来既非存在也非不存在’。”

当这么说时，尊者阿奴罗度对那些其他外道游行者这么说：

“贤友！当安立最高的人、无上的人、已证得无上成就的如来时，在这四个以外的地方安立：‘死后如来存在’，或‘死后如来不存在’，或‘死后如来存在且不存在’，或‘死后如来既非存在也非不存在’。”

当这么说时，其他外道游行者们对尊者阿奴罗度这么说：

“这位一定是新比丘，出家不久，或者是愚笨的、无能的上座。”

那时，其他外道游行者们以“新的、愚笨的”之语贬抑尊者阿奴

罗度后，起座离开。

那时，当那些其他外道游行者离开不久，尊者阿奴罗度这么想：

“如果那些其他外道游行者进一步问我，那么，我怎样对那些其他外道游行者解说，才会是世尊的所说之说，而且不会以不实而毁谤世尊，能法、随法地解说，而不让任何如法的种种说来到应该被呵责处呢？”

那时，尊者阿奴罗度去见世尊。抵达后，……（中略）在一旁坐好后，尊者阿奴罗度对世尊这么说：

“大德！这里，我住在离世尊不远处的林野小屋中，大德！那时，众多其他外道游行者来见我……（中略）对我这么说：‘阿奴罗度贤友！当安立最高的人、无上的人、已证得无上成就的如来时，在这四个地方安立：“死后如来存在”，或“死后如来不存在”，或“死后如来存在且不存在”，或“死后如来既非存在也非不存在”。’

大德！当这么说时，我对那些其他外道游行者这么说：‘贤友！当安立最高的人、无上的人、已证得无上成就的如来时，在这四个以外的地方安立：“死后如来存在”，或“死后如来不存在”，或“死后如来存在且不存在”，或“死后如来既非存在也非不存在”。’

当这么说时，那些其他外道游行者对我这么说：‘这位一定是新比丘，出家不久，或者是愚笨的、无能的上座。’大德！那时，那些其他外道游行者以‘新的、愚笨的’之语贬抑我后，起座离开。

大德！当那些其他外道游行者离开不久，我这么想：‘如果那些其他外道游行者进一步问我，那么，我怎样对那些其他外道游行者解

说，才会是世尊的所说之说，而且不会以不实而毁谤世尊，能法、随法地解说，而不让任何如法的种种说来到应该被呵责处呢？’”

“阿奴罗度！你怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常的、苦的、变易法，你适合认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德!”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

……（中略）

“阿奴罗度！因此，在这里，当这么看时……（中略）不再有这样（轮回）的状态了。”

“阿奴罗度！你怎么想：你认为‘色是如来’吗？”

“不，大德!”

“受……想……行……‘识是如来’吗？”

“不，大德!”

“阿奴罗度！你怎么想：你认为‘如来在色中’吗？”

“不，大德!”

“你认为‘如来在色以外的其它处’吗？”

“不，大德。”

“你认为在受中……（中略）在受以外的其它处……（中略）在想中……在想以外的其它处……在行中……在行以外的其它处……在识中……在识以外的其它处吗？”

“不，大德！”

“阿奴罗度！你怎么想：你认为‘色、受、想、行、识（合起来）是如来’吗？”

“不，大德！”

“阿奴罗度！你怎么想：你认为‘那无色、无受、无想、无行、无识者是如来’吗？”

“不，大德！”

“这里，阿奴罗度！就在此生中，当真实的、实际的如来未被你发现时，你适合对他们宣称：‘贤友！当安立最高的人、无上的人、已证得无上成就的如来时，在这四个以外的地方安立：“死后如来存在”，或“死后如来不存在”，或“死后如来存在且不存在”，或“死后如来既非存在也非不存在”。’吗？”

“不，大德！”

“阿奴罗度！好！好！阿奴罗度！从以前到现在，我只安立苦以及苦之灭。”

87、跋迦梨经

有一次，世尊住在王舍城栗鼠饲养处的竹林中。

当时，生病、痛苦、重病的尊者跋迦梨住在陶匠住处。

那时，尊者跋迦梨召唤看护们：

“来！贤友们！你们去见世尊。抵达后，请你们以我的名义以头礼拜世尊的足：‘大德！跋迦梨比丘生病、痛苦、重病，他以头礼拜世尊的足。’请你们这么说：‘大德！请世尊出自怜愍，去见跋迦梨比丘，那就好了！’”

“是的。”那些比丘回答尊者跋迦梨后，就去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那些比丘对世尊这么说：“大德！跋迦梨比丘生病、痛苦、重病，他以头礼拜世尊的足。又，他这么说：‘大德！请世尊出自怜愍，去见跋迦梨比丘，那就好了！’”

世尊以沉默同意了。

那时，世尊穿好衣服后，取钵与僧衣，去见尊者跋迦梨。

尊者跋迦梨看见世尊远远地走来。看见后，在卧床上移动。

那时，世尊对尊者跋迦梨这么说：

“够了，跋迦梨！你不要在卧床上移动，有这些设置好的座位，我将坐在那里。”

世尊在设置好的座位坐下。

坐好后，世尊对尊者跋迦梨这么说：

“跋迦梨！你是否能忍受？是否能维持？是否苦的感受减退而没增加，其减退而没增加被了知？”

“大德！我不能忍受，不能维持，我强烈苦的感受增加而没减退，其增加而没减退被了知。”

“跋迦梨！你是否没有任何后悔？没有任何悔憾？”

“大德！我确实有不少的后悔，不少的悔憾。”

“那样的话，跋迦梨！你是否在戒上不责备自己？”

“大德！我在戒上不责备自己。”

“跋迦梨！如果你确实在戒上不责备自己，你又为何后悔与悔憾呢？”

“大德！长久以来，我想去见世尊，但我身体上没有多少力气能去见尊。”

“够了，跋迦梨！你为何（要）见这腐臭之身呢？跋迦梨！凡见法者则见我；凡见我者则见法，跋迦梨！因为，当见法时，则见我；当见我时，则见法。

跋迦梨！你怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常的、苦的、变易法，你适合认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’吗？”

“不，大德!”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……（中略）

“…… ‘……这是我的真我。’吗？”

“不，大德!”

“因此，……（中略）当这么看时，……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。”

那时，世尊以此劝诫来劝诫跋迦梨后，起座离开，前往耆阇崛山。

那时，当世尊离去不久时，尊者跋迦梨召唤看护们：

“来！贤友们！抬我上床，然后去仙吞山坡的黑岩处，像这样的我，怎能想死在家中呢？”

“是的，贤友！”那些比丘回答尊者跋迦梨后，抬尊者跋迦梨上床，然后去仙吞山坡的黑岩处。

那时，那天剩余的白天与夜晚，世尊住在耆阇崛山。

那时，当夜已深时，容色绝佳的两位天神使整个耆阇崛山发光后，去见世尊。

……（中略）在一旁站立；在一旁站好后，一位天神对世尊这么说：

“大德！跋迦梨比丘意图解脱。”

另一位天神对世尊这么说：

“大德！确实，他将解脱为善解脱者。”

这就是那天神们所说。

说了这个后，向世尊问讯，然后作右绕，接着就在那里消失了。

那时，当那夜过后，世尊召唤比丘们：

“来！比丘们！你们去见跋迦梨比丘。抵达后，对跋迦梨比丘这么说：‘跋迦梨贤友！请你听世尊与两位天神的说话：贤友！这夜，

当夜已深时，容色绝佳的两位天神使整个耆阇崛山发光后，去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁站立，在一旁站好后，一位天神对世尊这么说：“大德！跋迦梨比丘意图解脱。”另一位天神对世尊这么说：“大德！确实，他将解脱为善解脱者。”跋迦梨贤友！而世尊对你这么说：“不要害怕，跋迦梨！不要害怕，跋迦梨！你的死必将是无恶的，你的命终必将是无罪恶的。”’”

“是的，大德！”那些比丘回答世尊后，就去见尊者跋迦梨。抵达后，对尊者跋迦梨这么说：

“跋迦梨贤友！请你听世尊与两位天神的说话。”

那时，尊者跋迦梨召唤看护们：

“来！贤友们！扶我下床，像这样的我，怎能想坐在高座上听那位世尊的教说呢？”

“是的，贤友！”那些比丘回答尊者跋迦梨后，扶尊者跋迦梨下床。

“贤友！这夜，当夜已深时，容色绝佳的两位天神……（中略）在一旁站立，贤友！在一旁站好后，一位天神对世尊这么说：‘大德！跋迦梨比丘意图解脱。’另一位天神对世尊这么说：‘大德！确实，他将解脱为善解脱者。’跋迦梨贤友！而世尊对你这么说：‘不要害怕，跋迦梨！不要害怕，跋迦梨！你的死必将是无恶的，你的命终必将是无罪恶的。’”

“那样的话，贤友们！请你们以我的名义以头礼拜世尊的足：‘大德！跋迦梨比丘生病、痛苦、重病，他以头礼拜世尊的足。’请

你们这么说：‘色是无常的，大德！我对此无疑惑；凡无常者则是苦，我对此无疑惑；“凡无常、苦、变易法者，在那里，对我来说没有欲、或贪、或情爱。”我无疑惑；受是无常的，大德！我对此无疑惑；凡无常者则是苦，我对此无疑惑；“凡无常、苦、变易法者，在那里，对我来说没有欲、或贪、或情爱。”我无疑惑；想……行是无常的，大德！我对此无疑惑；凡无常者则是苦，我对此无疑惑；“凡无常、苦、变易法者，在那里，对我来说没有欲、或贪、或情爱。”我无疑惑；识是无常的，大德！我对此无疑惑；凡无常者则是苦，我对此无疑惑；“凡无常、苦、变易法者，在那里，对我来说没有欲、或贪、或情爱。”我无疑惑。’”

“是的，贤友!”那些比丘回答尊者跋迦梨后，就离开了。

那时，尊者跋迦梨在那些比丘离开不久，就拿刀（自杀）了。

那时，那些比丘去见世尊。抵达后，在一旁坐下。在一旁坐好后，那些比丘对世尊这么说：

“大德！跋迦梨比丘生病、痛苦、重病，他以头礼拜世尊的足，并且这么说：‘色是无常的，大德！我对此无疑惑；凡无常者则是苦，我对此无疑惑；“凡无常、苦、变易法者，在那里，对我来说没有欲、或贪、或情爱。”我无疑惑；受……想……行……识是无常的，大德！我对此无疑惑；凡无常者则是苦，我对此无疑惑；“凡无常、苦、变易法者，在那里，对我来说没有欲、或贪、或情爱。”我无疑惑。’”

那时，世尊召唤比丘们：

“来！比丘们！我们去仙吞山坡的黑岩处，在那里善男子跋迦梨拿刀（自杀）了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

那时，世尊与众多比丘一同去仙吞山坡的黑岩处。

那时，世尊远远地看见尊者跋迦梨仰卧在床，肩膀侧转。

当时，一股黑闇云烟走向东方后，走向西方；走向北方；走向南方；走向上方；走向下方；走向四方的中间方位。

那时，世尊召唤比丘们：

“比丘们！你们看见那股黑闇云烟走向东方后，……（中略）走向四方的中间方位吗？”

“是的，大德!”

“比丘们！那是魔波旬在探寻善男子跋迦梨的识：‘善男子跋迦梨的识住立在哪里呢？’而，比丘们！以识已不住立，善男子跋迦梨般涅盘了。”

88、阿说示经

有一次，世尊住在王舍城栗鼠饲养处的竹林中。

当时，生病、痛苦、重病的尊者阿说示住在迦叶园。

那时，尊者阿说示召唤看护们：

“来！贤友！你们去见世尊。抵达后，请你们以我的名义以头礼拜世尊的足：‘大德！阿说示比丘生病、痛苦、重病，他以头礼拜世尊的足。’请你们这么说：‘大德！请世尊出自怜愍，去见阿说示比

丘，那就好了！’”

“是的。”那些比丘回答尊者阿说示后，就去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那些比丘对世尊这么说：

“大德！阿说示比丘生病、……（中略）大德！请世尊出自怜愍，去见阿说示比丘，那就好了！”

世尊以沉默同意了。

那时，世尊在傍晚时，从静坐禅修中起来，去见尊者阿说示。

尊者阿说示看见世尊远远地走来。看见后，在卧床上移动。

那时，世尊对尊者阿说示这么说：

“够了，阿说示！你不要在卧床上移动，有这些设置好的座位，我将坐在那里。”

世尊在设置好的座位坐下。

坐好后，世尊对尊者阿说示这么说：

“阿说示！你是否能忍受？是否能维持？……（中略）其减退而没增加被了知？”

“大德！我不能忍受，不能维持，……（中略）其增加而没减退被了知。”

“阿说示！你是否没有任何后悔？没有任何悔憾？”

“大德！我确实有不少的后悔，不少的悔憾。”

“那样的话，阿说示！你是否在戒上不责备自己？”

“大德！我在戒上不责备自己。”

“阿说示！如果你确实在戒上不责备自己，你又为何后悔与悔憾呢？”

“大德！先前，当我在生病时，我住于使身行变得宁静，（而现在）我得不到那个定。大德！由于得不到那个定，我心里这么想：‘我不要退失!’”

“阿说示！凡那些以定为核心、以定为沙门位者，不得那个定，他们这么想：‘我们不要退失!’

阿说示！你怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……（中略）

“识……（中略）因此，在这里，……（中略）当这么看时，……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’

如果他感受乐受，他了知：‘它是无常的。’他了知：‘它是不被固执的。’他了知：‘它是不被欢喜的。’

如果他感受苦受，他了知：‘它是无常的。’他了知：‘它是不被固执的。’他了知：‘它是不被欢喜的。’

如果他感受不苦不乐受，他了知：‘它是无常的。’……（中略）他了知：‘它是不被欢喜的。’

如果他感受乐受，他已离系地感受它；如果他感受苦受，他已离系地感受它；如果他感受不苦不乐受，他已离系地感受它。

当他感受身体终了的感受时，他了知：‘我感受身体终了的感受。’当他感受生命终了的感受时，他了知：‘我感受生命终了的感受。’他了知：‘以身体的崩解，随后生命耗尽，就在这里，一切被感

受的、不被欢喜的都将成为清凉。’

阿说示！犹如缘于油，与缘于灯芯，油灯才能燃烧，从其油与灯芯的耗尽，没了食物，就会熄灭。

同样地，阿说示！当比丘感受身体终了的感受时，他了知：‘我感受身体终了的感受。’当他感受生命终了的感受时，他了知：‘我感受生命终了的感受。’他了知：‘以身体的崩解，随后生命耗尽，就在这里，一切被感受的、不被欢喜的都将成为清凉。’”

89、差摩经

有一次，众多上座比丘住在拘睒弥瞿师罗园。

当时，生病、痛苦、重病的尊者差摩住在枣树园。

那时，上座比丘们在傍晚时，从静坐禅修中起来，召唤尊者陀裟：

“来！陀裟贤友！去见差摩比丘。抵达后，请你对差摩比丘这么说：‘差摩贤友！上座们对你这么说：

“贤友！你是否能忍受？是否能维持？是否苦的感受减退而没增加，其减退而没增加被了知？”’”

“是的，贤友！”尊者陀裟回答上座比丘们后，就去见尊者差摩。抵达后，对尊者差摩这么说：

“差摩贤友！上座们对你这么说：‘贤友！你是否能忍受？……（中略）其减退而没增加被了知？’”

“贤友！我不能忍受，不能维持，……（中略）其增加而没减退

被了知。”

那时，尊者陀裟去见上座比丘们。抵达后，对上座比丘们这么说：

“贤友！差摩比丘这么说：‘贤友！我不能忍受，不能维持，……（中略）其增加而没减退被了知。’”

“来！陀裟贤友！去见差摩比丘。抵达后，请你对差摩比丘这么说：‘差摩贤友！上座们对你这么说：

“贤友！这五取蕴为世尊所说，即：色取蕴、受取蕴、想取蕴、行取蕴、识取蕴，尊者差摩认为在这五取蕴中，哪一个是我，或是我所呢？”’”

“是的，贤友！”尊者陀裟回答上座比丘们后，就去见尊者差摩。抵达后，……（中略）差摩贤友！上座们对你这么说：

“贤友！这五取蕴为世尊所说，即：色取蕴、……（中略）识取蕴，尊者差摩认为在这五取蕴中，哪一个是我，或是我所呢？”

“贤友！这五取蕴为世尊所说，即：色取蕴、……（中略）识取蕴，我确实不认为在这五取蕴中，哪一个是我，或是我所。”

那时，尊者陀裟去见上座比丘们。抵达后，对上座比丘们这么说：

“贤友！差摩比丘这么说：‘贤友！这五取蕴为世尊所说，即：色取蕴、……（中略）识取蕴，我确实不认为在这五取蕴中，哪一个是我，或是我所。’”

“来！陀裟贤友！去见差摩比丘。抵达后，请你对差摩比丘这么

说：‘差摩贤友！上座们对你这么说：

“贤友！这五取蕴为世尊所说，即：色取蕴……（中略）识取蕴，如果尊者差摩确实不认为在这五取蕴中，哪一个是我，或是我所，那样的话，尊者差摩是烦恼已尽的阿罗汉了。”’”

“是的，贤友！”尊者陀裟回答上座比丘们后，就去见尊者差摩，……（中略）差摩贤友！上座们对你这么说：

“贤友！这五取蕴为世尊所说，即：色取蕴……（中略）识取蕴，如果尊者差摩确实不认为在这五取蕴中，哪一个是我，或是我所，如果是这样，那尊者差摩是烦恼已尽的阿罗汉了。”

“贤友！这五取蕴为世尊所说，即：色取蕴、……（中略）识取蕴，我确实不认为在这五取蕴中，哪一个是我，或是我所，但我不是烦恼已尽的阿罗汉。虽然，贤友！我在五取蕴中{已证得}（未离）‘我是’，但我不认为‘我是这个’。”

那时，尊者陀裟去见上座比丘们，……（中略）对上座比丘们这么说：

“贤友！差摩比丘这么说：‘贤友！这五取蕴为世尊所说，即：色取蕴、……（中略）识取蕴，我确实不认为在这五取蕴中，哪一个是我，或是我所，但我不是烦恼已尽的阿罗汉，贤友！虽然我在五取蕴中{已证得}（未离）“我是”，但我不认为“我是这个”。’”

“来！陀裟贤友！去见差摩比丘。抵达后，请你对差摩比丘这么说：‘差摩贤友！上座们对你这么说：

“差摩贤友！你说这‘我是’，什么是你说的这‘我是’？你说

色是‘我是’吗？你说除了色以外是‘我是’吗？受……想……行……你说识是‘我是’吗？你说除了识以外是‘我是’吗？差摩贤友！你说这‘我是’，什么是你说的这‘我是’？”’”

“是的，贤友！”尊者陀裟回答上座比丘们后，就去见尊者差摩。抵达后，对尊者差摩这么说：

“差摩贤友！上座们对你这么说：‘差摩贤友！你说这“我是”，什么是你说的这“我是”？你说色是“我是”吗？你说除了色以外是“我是”吗？受……想……行……你说识是“我是”吗？你说除了识以外是“我是”吗？差摩贤友！你说这“我是”，什么是你说的这“我是”？’”

“够了，陀裟贤友！为何为此来回地走！贤友！请你拿手杖来，我就去见上座比丘们。”

那时，尊者差摩依靠手杖去见上座比丘们。抵达后，与上座比丘们互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，上座比丘对尊者差摩这么说：

“差摩贤友！你说这‘我是’，什么是你说的这‘我是’？你说色是‘我是’吗？你说除了色以外是‘我是’吗？受……想……行……你说识是‘我是’吗？你说除了识以外是‘我是’吗？差摩贤友！你说这‘我是’，什么是你说的这‘我是’？”

“贤友！我确实不说色是‘我是’，我也不说除了色以外是‘我是’；不说受……不说想……不说行……我不说识是‘我是’，我不说除了识以外是‘我是’。虽然，贤友！我在五取蕴中{已证得}（未离）

‘我是’，但我不认为‘我是这个’。

贤友！犹如青莲，或红莲，或白莲的香，如果有人这么说，是‘叶的香’，或‘容色的香’，或‘花蕊丝的香’，那样说时，会是正确地说了吗？”

“不，贤友!”

“而，贤友！依怎样回答时，会是正确地回答？”

“贤友！回答是‘花的香’时，会是正确地回答。”

“同样地，贤友！我确实不说色是‘我是’，我也不说除了色以外是‘我是’；不说受……不说想……不说行……我不说识是‘我是’，我不说除了识以外是‘我是’，贤友！虽然我在五取蕴中{已证得}（未离）‘我是’，但我不认为‘我是这个’。

贤友！即使圣弟子的五下分结已被舍断了，但确实在那五取蕴上仍有残留的‘我是’之慢、‘我是’之欲、‘我是’之烦恼潜在趋势未根除。过些时候，他在五取蕴上住于生灭随观：‘像这样是色，像这样是色的集，像这样是色的灭没；像这样是受……像这样是想……像这样是行……像这样是识，像这样是识的集，这样是识的灭没。’当他在这五取蕴上住于生灭随观时，那在五取蕴上仍有残留的‘我是’之慢、‘我是’之欲、‘我是’之烦恼潜在趋势未根除者，也就走入了根除。

贤友！犹如被污染、着垢的衣服，所有人会将它交给洗衣者。那位洗衣者以盐，或以碱，或以牛粪踩踏后，以清水清洗。即使那衣服变得清净皎洁，确实仍有残留的盐味，或碱味，或牛粪味未根除。洗

衣者将它交回给所有人。所有人会将它放在香味处理箱中，那仍有残留的盐味，或碱味，或牛粪味未根除者，也就走入了根除。

同样地，贤友！即使圣弟子的五下分结已被舍断了，但确实在那五取蕴上仍有残留的‘我是’之慢、‘我是’之欲、‘我是’之烦恼潜在趋势未根除。过些时候，他在五取蕴上住于生灭随观：‘像这样是色，像这样是色的集，像这样是色的灭没；像这样是受……像这样是想……像这样是行……像这样是识，像这样是识的集，这样是识的灭没。’当他在这五取蕴上住于生灭随观时，那在五取蕴上仍有残留的‘我是’之慢、‘我是’之欲、‘我是’之烦恼潜在趋势未根除者，也就走入了根除。”

当这么说时，上座比丘们对尊者差摩这么说：

“我们提问，并非期待恼害尊者差摩，但愿尊者差摩能详细地告知、教导、安立、建立、开显、解析、阐明那世尊的教说，而这里，尊者差摩详细地告知、教导、安立、建立、开显、解析、阐明了那世尊的教说。”

这就是尊者差摩所说，悦意的上座比丘们欢喜尊者差摩所说。

而当这个开示被说时，六十位上座比丘与尊者差摩的心，以不执取而从诸烦恼解脱。

90、阐陀经

有一次，许多长老比丘住在波罗奈鹿野苑的仙人坠落处。

那时，尊者阐陀在傍晚时，从静坐禅修中起来，带着钥匙，到一

处处房舍后，对长老比丘们这么说：

“尊者长老们！请教诫我，尊者长老们！请训诫我，尊者长老们！请为我作法说，使我能见法。”

当这么说时，长老比丘们对尊者阐陀这么说：

“阐陀贤友！色是无常的，受是无常的，想是无常的，行是无常的，识是无常的；色是无我，受……想……行……识是无我；一切行是无常的，一切法是无我。”

那时，尊者阐陀心想：

“我也这样想：‘色是无常的，受……想……行……识是无常的；色是无我，受……想……行……识是无我；一切行是无常的，一切法是无我。’然而，我的心不跃入于一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅盘，不明净、不住立、不胜解而生起战栗与执取，心退转而想：‘那样的话，谁是我的真我？’而，这样不是见法者。

这样，谁能为我作法说，使我能见法呢？”

那时，尊者阐陀这么想：

“这位住在拘睒弥城瞿师罗园的尊者阿难为大师所称赞，有智慧的同梵行者所敬重，尊者阿难能为我作法说，使我能见法，既然我对尊者阿难这么信赖，让我去见他吧！”

那时，尊者阐陀收拾好住处后，取钵与僧衣，到拘睒弥城瞿师罗园，去见尊者阿难。抵达后，与尊者阿难互相欢迎……（中略）在一旁坐好后，尊者阐陀对尊者阿难这么说：

“阿难贤友！这里，有一次我住在波罗奈鹿野苑的仙人坠落处。

贤友！那时，我在傍晚时，从静坐禅修中起来，带着钥匙，到一处处房舍后，对长老比丘们这么说：‘尊者长老们！请教诫我，尊者长老们！请训诫我，尊者长老们！请为我作法说，使我能见法。’

当这么说时，长老比丘们对我这么说：‘阐陀贤友！色是无常的，受……想……行……识是无常的；色是无我……（中略）识是无我；一切行是无常的，一切法是无我。’

贤友！我对它这么想：‘我也这么想：“色是无常的……（中略）识是无常的；色是无我，受……想……行……识是无我；一切行是无常的，一切法是无我。”然而，我的心不跃入于一切行的止，一切依着的断念，渴爱的灭尽、离贪、灭、涅盘，不明净、不住立、不胜解而生起战栗与执取，心退转而想：“那样的话，谁是我的真我？”而，这样不是见法者。这样，谁能为我作法说，使我能见法呢？’

贤友！我对它这么想：‘这位住在拘睒弥城瞿师罗园的尊者阿难为大师所称赞，有智慧的同梵行者所敬重，尊者阿难能为我作法说，使我能见法，既然我对尊者阿难这么信赖，让我就去见他吧！’

尊者阿难！请教诫我，尊者阿难！请训诫我，尊者阿难！请为我作法说，使我能见法。”

“这样，我们就更喜欢尊者阐陀了，或许，尊者阐陀已经敞开了自己，打破了（心理）障碍。注意听吧，阐陀贤友！你能了解法的。”

那时，想到：“可能真的要了解法了！”尊者阐陀立刻生起了很大

的喜、悦。

“阐陀贤友！我在世尊面前曾听到这样；当面领受（世尊）对迦旃延氏比丘的教导：‘迦旃延！这世间多数依于两者：实有的观念，与虚无的观念。

迦旃延！以正确之慧如实见世间集者，对世间不存虚无的观念；以正确之慧如实见世间灭者，对世间不存实有的观念。

迦旃延！这世间多数为攀住、执取、黏着所束缚，但对攀住、执取、心的依处、执持、烦恼潜在趋势不攀取、不执取，不固持“我的真我”的人，对所生起的只是苦的生起，所灭去的只是苦的灭去（一事），不困惑、不怀疑，不依于他人而智慧在这里生成，迦旃延！这个情形是正见。

迦旃延！“一切实有”，这是第一种极端。

“一切虚无”，这是第二种极端。

迦旃延！不往这两个极端后，如来以中间教导法：“以无明为缘而有行；以行为缘而有识；……（中略）这样是这整个苦蕴的集。

但就以那无明的无余褪去与灭而行灭；……（中略）这样是这整个苦蕴的灭。”’”

“阿难贤友！对那些有同梵行者怜愍、乐于利益、教诫、训诫的尊者们来说，正是这样，而现在，我听到尊者阿难的说法，已现观了法。”

91、罗侯罗经

起源于舍卫城。

那时，尊者罗侯罗去见世尊。抵达后，……（中略）在一旁坐好后，尊者罗侯罗对世尊这么说：

“大德！关于这有识之身与一切身外诸相，怎样知、怎样见而没有我作、我所作、慢烦恼潜在趋势呢？”

“罗侯罗！凡任何色，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有色以正确之慧这样如实见：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

凡任何受……凡任何想……凡任何行……凡任何识，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有色以正确之慧这样如实见：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

罗侯罗！当这么知、这么见时，关于这有识之身与一切身外诸相，没有我作、我所作、慢烦恼潜在趋势。”

92、罗侯罗经第二

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，尊者罗侯罗对世尊这么说：

“大德！关于这有识之身与一切身外诸相，怎样知、怎样见心超越我作、我所作、慢烦恼潜在趋势之慢类而成为寂静者、善解脱者呢？”

“罗侯罗！凡任何色，不论过去、未来、现在，或内、或外，或

粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有色以正确之慧这样如实见：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’后，以不执取而成为解脱者。

凡任何受……（中略）凡任何想……凡任何行……凡任何识，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有色以正确之慧这样如实见：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’后，以不执取而成为解脱者。

罗侯罗！当这么知、这么见时，关于这有识之身与一切身外诸相，心超越我作、我所作、慢烦恼潜在趋势之慢类而成为寂静者、善解脱者。”

上座品第九，其摄颂：

“阿难、低舍、焰摩迦，阿奴罗度、跋迦梨，

阿说示、差摩、阐陀，罗侯罗二则在后。”

（十）花品

93、河经

起源于舍卫城。

“比丘们！犹如山间向下流的河流急流到远方，其两岸如果有苇草的生长，它们会悬在其上；如果有茅草的生长，它们会悬在其上；如果有灯心草的生长，它们会悬在其上；如果有香草的生长，它们会悬在其上；如果有树木的生长，它们会悬在其上，有人正被河水漂流，如果抓住苇草，它们会被折断，他会因此而来到不幸与厄运；如

果抓住茅草，如果抓住灯心草，如果抓住香草，如果抓住树木，它们会被折断，他会因此而来到不幸与厄运。同样的，比丘们！未受教导的一般人是不曾见过圣者的，不熟练圣者法的，未受圣者法训练的；是不曾见过善人的，不熟练善人法的，未受善人法训练的，认为色是我，或我拥有色，或色在我中，或我在色中，他的那个色被破坏，他因此而来到不幸与厄运；受……想……行……他认为识是我，或我拥有识，或识在我中，或我在识中，他的那个识被破坏，他因此而来到不幸与厄运。

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的？”

“无常的，大德!”

“受……想……行……识是常的，或是无常的？”

“无常的，大德!”

“因此，在这里，……（中略）当这么看时……（中略）‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

94、花经

起源于舍卫城。

“比丘们！我不与世间争论，世间与我争论。

比丘们！如法之说者不与任何世间（人）争论；比丘们！凡世间贤智者认为不存在的，我也说它‘不存在’；比丘们！凡世间贤智者认为存在的，我也说它‘存在’。

而，比丘们！什么是世间贤智者认为不存在的，我也说它‘不存

在’呢？

比丘们！色是常的、坚固的、恒的、不变易法，世间贤智者认为不存在，而我也说它‘不存在’；受……想……行……识是常的、坚固的、恒的、不变易法，世间贤智者认为不存在，而我也说它‘不存在’。

比丘们！这是世间贤智者认为不存在的，我也说它‘不存在’。

而，比丘们！什么是世间贤智者认为存在的，我也说它‘存在’呢？

比丘们！色是无常的、苦的、变易法，世间贤智者认为存在，而我也说它‘存在’。

受是无常的……（中略）。

识是无常的、苦的、变易法，世间贤智者认为存在，而我也说它‘存在’。

比丘们！这是世间贤智者认为存在的，我也说它‘存在’。

比丘们！有世间中的世间法为如来所现正觉、现观；现正觉、现观后，告知、教导、安立、建立、开显、解析、阐明。

而，比丘们！什么是世间中的世间法，为如来所现正觉、现观；现正觉、现观后，告知、教导、安立、建立、开显、解析、阐明呢？

比丘们！色是世间中的世间法，为如来所现正觉、现观，现正觉、现观后，告知、教导、安立、建立、开显、解析、阐明。

比丘们！当被如来这样告知、教导、安立、建立、开显、解析、阐明还不知、不见时，比丘们！我对这样无知、盲目、无眼、不知、

不见的一般人，还能作什么呢！

比丘们！受是在世间的世间法……（中略）比丘们！想……比丘们！行……比丘们！识是在世间的世间法，为如来所现正觉、现观，现正觉、现观后，告知、教导、安立、建立、开显、解析、阐明。

比丘们！当被如来这样告知、教导、安立、建立、开显、解析、阐明还不知、不见时，比丘们！我对这样无知、盲目、无眼、不知、不见的一般人，还能作什么呢！

比丘们！犹如青莲，或红莲，或白莲生于水中，长于水中，而高出于水面，不被水所污染而立。同样的，比丘们！如来生于世间，长于世间，能克服世间，不被世间污染而住。”

95、像泡沫团那样经

有一次，世尊住在阿毗陀的恒河边。

在那儿，世尊召唤比丘们：

“比丘们！犹如这恒河带来了大泡沫团，有眼的男子会检视、静观、如理审察；当检视、静观、如理审察时，对他来说，它看起来只是空无的、空虚的、无实心的。比丘们！在泡沫团中，有什么实心呢？同样的，比丘们！凡任何色，不论过去、未来、现在……（中略）或远、或近，比丘检视、静观、如理审察；当检视、静观、如理审察时，对他来说，它看起来只是空无的、空虚的、无实心的。比丘们！在色中，有什么实心呢？

比丘们！犹如在秋天下大雨时，水泡在水面上生起、破灭，有眼

的男子会检视、静观、如理审察；当检视、静观、如理审察时，对他来说，它看起来只是空无的、空虚的、无实心的。比丘们！在水泡中，有什么实心呢？同样的，比丘们！凡任何受，不论过去、未来、现在……（中略）或远、或近，比丘检视、静观、如理审察；当检视、静观、如理审察时，对他来说，它看起来只是空无的、空虚的、无实心的。比丘们！在受中，有什么实心呢？

比丘们！犹如在夏季最后一个月的中午时刻，阳焰闪动，有眼的男子会检视、静观、如理审察；当检视、静观、如理审察时，对他来说，它看起来只是空无的、空虚的、无实心的。比丘们！在阳焰中，有什么实心呢？同样的，比丘们！凡任何想，……（中略）？

比丘们！犹如男子欲求心材，找寻心材，遍求心材，如果拿着锐利的斧头走进树林，在那里，他看到笔直、新长的、未抽芽结果实的大芭蕉树干，他立刻切断根部，切断根部后切断顶部，切断顶部后剥开芭蕉叶鞘（层层包卷）的（假）茎。剥开时，他连皮层材都得不到，哪有心材呢！有眼的男子会检视、静观、如理审察；当检视、静观、如理审察时，对他来说，它看起来只是空无的、空虚的、无实心的。比丘们！在芭蕉树干中，有什么实心呢？同样的，比丘们！凡任何行，不论过去、未来、现在……（中略）或远、或近，比丘检视、静观、如理审察；当检视、静观、如理审察时，对他来说，它看起来只是空无的、空虚的、无实心的。比丘们！在诸行中，有什么实心呢？

比丘们！犹如幻术师或幻术师的徒弟，会在十字路口表演幻术，

有眼的男子会检视、静观、如理审察；当检视、静观、如理审察时，对他来说，它看起来只是空无的、空虚的、无实心的。比丘们！在幻术中，有什么实心呢？同样的，比丘们！凡任何识，不论过去、未来、现在……（中略）或远、或近，比丘检视、静观、如理审察；当检视、静观、如理审察时，对他来说，它看起来只是空无的、空虚的、无实心的。比丘们！在识中，有什么实心呢？

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在色上厌，在受上厌，在想上厌，在行上厌，在识上厌；厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

这就是世尊所说，说了这个后，善逝、大师更进一步这么说：

“色如泡沫团，受如水泡，

想如阳焰，行如芭蕉，

识如幻术，已被太阳族人教导。

如是如是静观、如理审察，

凡如理检视它者，它（只）是空与虚伪。

关于此身，广慧者已教导：

三法舍断，则见舍弃色。

寿、暖与识，从身分离时，

那时被抛弃而横卧，（成为）无思、其牠者之食物。

此如是相续，此幻术欺骗愚者，

说这是杀害者，这里不存在实心。

具活力的比丘应该这样观察蕴，

日夜正知与忆念。

应该舍弃所有的结，应该自己作归依，

愿如头被燃烧般的而活，希求不灭之足迹。”

96、牛粪团经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！有任何色是常的、坚固的、常恒的、不变易法，它将正如等同常恒那样存续吗？

大德！有任何受是常的、坚固的、常恒的、不变易法，它将正如等同常恒那样存续吗？大德！有任何想……（中略）大德！有任何行是常的、坚固的、常恒的、不变易法，它将正如等同常恒那样存续吗？大德！有任何识是常的、坚固的、常恒的、不变易法，它将正如等同常恒那样存续吗？”

“比丘！没有任何色是常的、坚固的、常恒的、不变易法，它将正如等同常恒那样存续。

比丘！没有任何受……任何想……任何行……任何识是常的、坚固的、常恒的、不变易法，它将正如等同常恒那样存续。”

那时，世尊以手取一小牛粪团，然后对那位比丘这么说：

“比丘！单这么一点个体获得也没有常的、坚固的、常恒的、不变易法将正如等同常恒那样存续。

比丘！如果单这么一点个体获得也有常的、坚固的、常恒的、不变易法，这为了苦的完全灭尽之梵行生活，就不可能被了知。

比丘！但因为单这么一点个体获得也没有常的、坚固的、常恒的、不变易法，因此，这为了苦的完全灭尽之梵行生活，才被了知。

比丘！从前，我为刹帝力灌顶王。

比丘！我是刹帝力灌顶王时，有八万四千城市，咕萨瓦帝王都为上首。

比丘！我是刹帝力灌顶王时，有八万四千宫殿，达摩宫殿为上首。

比丘！我是刹帝力灌顶王时，有八万四千重阁，大数组重阁为上首。

比丘！我是刹帝力灌顶王时，有八万四千床座：象牙制的、木心材制的、金制的（、银制的），长羊毛覆盖的、白羊毛布覆盖的、绣花毛织布覆盖的、顶级羚鹿皮覆盖的，有顶篷，两端有红色枕垫。

比丘！我是刹帝力灌顶王时，有八万四千头象：黄金装饰，黄金旗帜，被金丝网覆盖的，布萨象王为上首。

比丘！我是刹帝力灌顶王时，有八万四千匹马，黄金装饰，黄金旗帜，被金丝网覆盖的，雷云马王为上首。

比丘！我是刹帝力灌顶王时，有八万四千辆车，黄金装饰，黄金旗帜，被金丝网覆盖的，最胜车为上首。

比丘！我是刹帝力灌顶王时，有八万四千宝珠，宝珠宝石为上首。

比丘！我是……（中略）有八万四千女人，善吉祥皇后为上首。

比丘！我是……（中略）有八万四千刹帝力随从，主兵臣宝为上首。

比丘！我是……（中略）有八万四千乳牛：（配戴）黄麻系绳，青铜牛奶桶。

比丘！我是……（中略）有八万四千俱胝衣服：精致的亚麻衣、精致的丝绸衣、精致的毛衣、精致的木绵衣。

比丘！我是……（中略）有八万四千锅调理食物，早上与傍晚供养食物被供应。

比丘！而那些八万四千城市，那时我只住在一城市：咕萨瓦帝王都。

比丘！而那些八万四千宫殿，那时我只住在一宫殿：达摩宫殿。

比丘！而那些八万四千重阁，那时我只住在一重阁：大数组重阁。

比丘！而那些八万四千床座，那时我只使用一床座：或象牙制的，或木心材制的，或金制的，或银制的。

比丘！而那些八万四千象，那时我只登上一象：布萨象王。

比丘！而那些八万四千马，那时我只登上一马：雷云马王。

比丘！而那些八万四千马车，那时我只登上一马车：最胜车。

比丘！而那些八万四千女人，那时只有一女人侍候我：或刹帝力女，或伟拉米迦女。

比丘！而那些八万四千俱胝衣服，那时我只穿一对衣服：或精致

的亚麻衣，或精致的丝绸衣，或精致的毛衣，或精致的木绵衣。

比丘！而那些八万四千锅调理食物，那时我只吃一锅调理食物：最多一“拿哩”的饭量且能适合做咖哩的。

这样，比丘！那一切行已过去了；已灭了；已变易了。

比丘！诸行是这样的无常；比丘！诸行是这样的不坚固；比丘！诸行是这样的不可靠。

比丘！到此，就足以要对一切行厌！足以要离染！足以要解脱！”

97、指甲尖经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！有任何色是常的、坚固的、常恒的、不变易法，它将正如等同常恒那样存续吗？

大德！有任何受是常的、坚固的、常恒的、不变易法，它将正如等同常恒那样存续吗？大德！有任何想……（中略）大德！有任何行是常的、坚固的、常恒的、不变易法，它将正如等同常恒那样存续吗？大德！有任何识是常的、坚固的、常恒的、不变易法，它将正如等同常恒那样存续吗？”

“比丘！没有任何色是常的、坚固的、常恒的、不变易法，它将正如等同常恒那样存续。

比丘！没有任何受……任何想……任何行……任何识是常的、坚

固的、常恒的、不变易法，它将正如等同常恒那样存续。”

那时，世尊以指甲尖挖起一点土，然后对那位比丘这么说：

“比丘！单这么一点色也没有常的、坚固的、常恒的、不变易法将正如等同常恒那样存续，比丘！如果单这么一点色也有常的、坚固的、常恒的、不变易法，这为了苦的完全灭尽之梵行生活，就不可能被了知，比丘！但因为单这么一点色也没有常的、坚固的、常恒的、不变易法，因此，这为了苦的完全灭尽之梵行生活，才被了知。

比丘！单这么一点受也没有常的、坚固的、常恒的、不变易法将正如等同常恒那样存续，比丘！如果单这么一点受也有常的、坚固的、常恒的、不变易法，这为了苦的完全灭尽之梵行生活，就不可能被了知，比丘！但因为单这么一点受也没有常的、坚固的、常恒的、不变易法，因此，这为了苦的完全灭尽之梵行生活，才被了知。

比丘！单这么一点想也没有……（中略）比丘！单这么一点行也没有常的、坚固的、常恒的、不变易法将正如等同常恒那样存续，比丘！如果单这么一点行也有常的、坚固的、常恒的、不变易法，这为了苦的完全灭尽之梵行生活，就不可能被了知，比丘！但因为单这么一点行也没有常的、坚固的、常恒的、不变易法，因此，这为了苦的完全灭尽之梵行生活，才被了知。

比丘！单这么一点识也没有常的、坚固的、常恒的、不变易法将正如等同常恒那样存续，比丘！如果单这么一点识也有常的、坚固的、常恒的、不变易法，这为了苦的完全灭尽之梵行生活，就不可能被了知，比丘！但因为单这么一点识也没有常的、坚固的、常恒的、

不变易法，因此，这为了苦的完全灭尽之梵行生活，才被了知。

比丘！你们怎么想：色是常的，还是无常的呢？”

“无常的，大德！”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”

……（中略）

“因此，在这里，……（中略）当这么看时，……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

98、单纯经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！有任何色是常的、坚固的、常恒的、不变易法，它将正如等同常恒那样存续吗？

大德！有任何受……（中略）任何想……任何行……大德！有任何识是常的、坚固的、常恒的、不变易法，它将正如等同常恒那样存续吗？”

“比丘！没有任何色是常的、坚固的、常恒的、不变易法，它将正如等同常恒那样存续。

比丘！没有任何受……任何想……任何行……任何识是常的、坚固的、常恒的、不变易法，它将正如等同常恒那样存续。”

99、被皮带束缚的经

起源于舍卫城。

“比丘们！轮回是无始的，无明所盖、渴爱所系之众生的流转、轮回，起始点是不被了知的。

比丘们！有时大海干枯、蒸发、不存在了，然而，比丘们！我仍说，无明所盖、渴爱所系之众生的流转、轮回，得不到苦的结束。

比丘们！有时山之王须弥被燃烧、毁灭、不存在了，然而，比丘们！我仍说，无明所盖、渴爱所系之众生的流转、轮回，得不到苦的结束。

比丘们！有时大地被燃烧、毁灭、不存在了，然而，比丘们！我仍说，无明所盖、渴爱所系之众生的流转、轮回，得不到苦的结束。

比丘们！犹如被皮带圈绑的狗，被拴在坚固的标桩或柱子上，牠只能就那标桩或柱子绕着跑、随着转。同样的，比丘们！未受教导的一般人是不曾见过圣者的，……（中略）未受善人法训练的，认为色是我，……（中略）认为受是我，……认为想是我，……认为行是我，……认为识是我，或我拥有识，或识在我中，或我在识中，他只能就那色绕着跑、随着转；只能就那受……（中略）只能就那想……只能就那行……只能就那识绕着跑、随着转。

当他就那色绕着跑、随着转；受……（中略）想……行……就那识绕着跑、随着转，他不从色被释放、不从受被释放、不从想被释放、不从行被释放、不从识被释放，不从生、老、死、愁、悲、苦、

忧、绝望被释放，我说：‘他不从苦被释放。’

比丘们！已受教导的圣弟子是见过圣者的，……（中略）善受善人法训练的，不认为色是我，……（中略）不认为受……不认为想……不认为行……不认为识是我，或我拥有识，或识在我中，或我在识中，他不就那色绕着跑、随着转；受……想……行……不就那识绕着跑、随着转。

当他不就那色绕着跑、随着转；受……（中略）想……行……不就那识绕着跑、随着转，他从色被释放、从受被释放、从想被释放、从行被释放、从识被释放，从生、老、死、愁、悲、苦、忧、绝望被释放，我说：‘他从苦被释放。’”

100、被皮带束缚的经第二

起源于舍卫城。

“比丘们！轮回是无始的，无明所盖、渴爱所系之众生的流转、轮回，起始点是不被了知的。

比丘们！犹如被皮带圈绑的狗，被拴在坚固的标桩或柱子上，如果牠行走，只向那标桩或柱子靠近；如果牠站立，只向那标桩或柱子站；如果牠坐下，只向那标桩或柱子坐；如果牠躺下，只向那标桩或柱子躺。同样的，比丘们！未受教导的一般人认为色：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’，认为受……想……行……识：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’，如果他行走，向这些五取蕴靠近；如果他站立，向这些五取蕴站；如果他坐下，向这些五取蕴坐；如果

他躺下，向这些五取蕴躺。

比丘们！因此，在这里，应该常常省察自己的心：‘长久以来此心为贪、瞋、痴所污染。’比丘们！从心的污染，众生被污染；从心的明净，众生被净化。

比丘们！你们曾经看过那名为‘行’的画吗？”

“是的，大德!”

“比丘们！即使那名为‘行’的画被心构画得那么多样，但，比丘们！心的多样，更胜于那名为‘行’的画。

比丘们！因此，在这里，应常常省察自己的心：‘心长久以来为贪、瞋、痴所污染。’比丘们！从心的污染，众生被污染；从心的明净，众生被净化。

比丘们！我不见其他类如畜生生物那样多样，比丘们！即使那些畜生生物以心而多样，但，比丘们！心比畜生生物更多样。

比丘们！因此，在这里，应常常省察自己的心：‘心长久以来为贪、瞋、痴所污染。’比丘们！从心的污染，众生被污染；从心的明净，众生被净化。

比丘们！犹如染工或画家，以染料、胭脂红、郁金黄、靛蓝、深红，在磨得很细致的板或壁或白布上，创作出男人或女人完整且细致的人像。同样的，比丘们！当未受教导的一般人生产了什么，他只使色再生了；只使受……（中略）只使想……只使行……只有使识再生了。

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”

“受……想……行……识……（中略）比丘们！因此，在这里，当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

101、斧头柄经

起源于舍卫城。

“比丘们！我说诸烦恼的灭尽是属于知者、见者的，非不知者、不见者。比丘们！知、见什么者有诸烦恼的灭尽呢？‘这样是色，这样是色的集，这样是色的灭没；这样是受……这样是想……这样是行……这样是识，这样是识的集，这样是识的灭没。’比丘们！这么知、这么见者有诸烦恼的灭尽。

比丘们！不住于专心一再努力修习的比丘，即使生起这样的欲求：‘喔！愿我的心以不执取而从诸烦恼解脱。’但他的心终无法以不执取而从诸烦恼解脱，那是什么原因呢？应该回答：‘未亲自修习。’未亲自修习什么呢？未亲自修习四念住、未亲自修习四正勤、未亲自修习四神足、未亲自修习五根、未亲自修习五力、未亲自修习七觉支、未亲自修习八支圣道。

比丘们！犹如有八个、十个，或十二个鸡蛋，没被母鸡好好地卧在上面，没被好好地孵，没被好好地培育，即使那只母鸡会生起这样欲求：‘喔！愿我的小鸡能以足爪尖或嘴尖突破蛋壳，然后平安地破壳而出！’但那些小鸡终不能以足爪尖或嘴尖突破蛋壳，然后平安地

破壳而出，那是什么原因呢？比丘们！因为那八个、十个，或十二个鸡蛋，没被母鸡好好地卧在上面，没被好好地孵，没被好好地培育。同样的，比丘们！不住于专心一再努力修习的比丘，即使生起这样的欲求：‘喔！愿我的心以不执取而从诸烦恼解脱。’但他的心终无法以不执取而从诸烦恼解脱，那是什么原因呢？应该回答：‘未亲自修习。’未亲自修习什么呢？未亲自修习四念住、未亲自修习四正勤、未亲自修习四神足、未亲自修习五根、未亲自修习五力、未亲自修习七觉支、未亲自修习八支圣道。

比丘们！住于专心一再努力修习的比丘，即使不会生起这样的欲求：‘喔！愿我的心以不执取而从诸烦恼解脱。’但他的心以不执取而从诸烦恼解脱，那是什么原因呢？应该回答：‘已亲自修习。’已亲自修习什么呢？已亲自修习四念住、已亲自修习四正勤、已亲自修习四神足、已亲自修习五根、已亲自修习五力、已亲自修习七觉支、已亲自修习八支圣道。

比丘们！犹如有八个、十个，十二个鸡蛋，被母鸡好好地卧在上面，被好好地孵，被好好地培育，即使那只母鸡不生起这样欲求：‘喔！愿我的小鸡能以足爪尖或嘴尖突破蛋壳，然后平安地破壳而出。’但那些小鸡终能以足爪尖或嘴尖突破蛋壳，然后平安地破壳而出，那是什么原因呢？比丘们！因为那八个、十个，或十二个鸡蛋，被母鸡好好地卧在上面，被好好地孵，被好好地培育。同样的，比丘们！住于专心一再努力修习的比丘，即使不会生起这样的欲求：‘喔！愿我的心以不执取而从诸烦恼解脱。’但他的心以不执取而从

诸烦恼解脱，那是什么原因呢？应该回答：‘已亲自修习。’已亲自修习什么呢？已亲自修习四念住、已亲自修习四正勤、已亲自修习四神足、已亲自修习五根、已亲自修习五力、已亲自修习七觉支、已亲自修习八支圣道。

比丘们！犹如石匠或石匠的徒弟，见（他所用的）小斧头柄，有各手指与拇指的痕迹，但他不知：‘我的小斧头柄今天已磨掉了多少，昨天多少，之前多少。’而当已磨掉了，就知道已磨掉了。同样的，比丘们！住于专心一再努力修习的比丘，即使不知：‘我的烦恼今天已灭尽了多少，昨天多少，之前多少。’而当已灭尽了，就知道已灭尽了。

比丘们！犹如以藤索固绑的航海船，藤索于雨季月分在水中耗损，冬天搁在陆地受风吹日晒袭击，加以从雨云下来的大雨，很容易就腐坏瓦解了。同样的，比丘们！住于专心一再努力修习的比丘，结很容易成为腐坏而止息了。”

102、无常想经

起源于舍卫城。

“比丘们！当无常想已修习、已多修习时，终结一切欲贪，终结一切色贪，终结一切有贪，终结一切无明，根除一切我慢。

比丘们！犹如秋天时，以大犁耕作的农夫，耕作时犁断了所有密布的根。同样的，比丘们！当无常想已修习、已多修习时，终结一切欲贪，终结一切色贪，终结一切有贪，终结一切无明，根除一切我

慢。

比丘们！犹如刈灯心草的人，刈下灯心草后，他会握住其顶端而摇、甩、摔。同样的，比丘们！当无常想已修习、已多修习时，终结一切欲贪……（中略）根除一切我慢。

比丘们！犹如被砍下的芒果串树枝，在那里，所有结在树枝上的芒果都跟着落下。同样的，比丘们！当无常想已修习……（中略）根除一切我慢。

比丘们！犹如凡任何重阁的椽，一切都朝向屋顶，斜向屋顶，会合于屋顶，屋顶被说为其中之第一。同样的，比丘们！当无常想已修习……（中略）根除一切我慢。

比丘们！犹如凡任何香根，黑鸢尾草被说为其中之第一。同样的，比丘们！当无常想已修习……（中略）根除一切我慢。

比丘们！犹如凡任何香树心，紫檀被说为其中之第一。同样的，比丘们！当无常想已修习……（中略）根除一切我慢。

比丘们！犹如凡任何香花，茉莉花被说为其中之第一。同样的，比丘们！当无常想已修习……（中略）根除一切我慢。

比丘们！犹如凡任何众王，一切为转轮王的从属，转轮王被称为王中之首。同样的，比丘们！当无常想……（中略）根除一切我慢。

比丘们！犹如凡任何星球的光辉，一切不及月亮光辉的十六分之一，月亮光辉被说为其中之第一。同样的，比丘们！当无常想……（中略）根除一切我慢。

比丘们！犹如在秋天晴朗无云的天空，当太阳上升在天空时，辉

耀、照亮、照耀，从空中擊破一切黑闇。同样的，比丘们！当无常想已修习、已多修习时，终结一切欲贪，终结一切色贪，终结一切有贪，终结一切无明，根除一切我慢。

比丘们！当无常想如何已修习、如何已多修习时，终结一切欲贪……（中略）根除一切我慢呢？‘这样是色，这样是色的集，这样是色的灭没；这样是受……这样是想……这样是行……这样是识，这样是识的集，这样是识的灭没。’比丘们！当无常想这么已修习、这么已多修习时，终结一切欲贪，终结一切色贪，终结一切有贪，终结一切无明，根除一切我慢。”

花品第十，其摄颂：

“河、花与泡沫，牛粪与指甲尖，

单纯、二则皮带，斧头柄、无常的状态。”

中间五十则完成。

这中间五十则的品之摄颂：

“攀住与阿罗汉，被食、有名的上座，

以花品为五十，以此被称为第二。”

（十一）边品

103、边经

起源于舍卫城。

“比丘们！有四个边，哪四个呢？有身边、有身之集边、有身之灭边、导向有身之灭道迹边。

而，比丘们！什么是有身边？应该回答：‘五取蕴。’哪五个呢？即：色取蕴、受取蕴、想取蕴、行取蕴、识取蕴，比丘们！这被称为有身边。

而，比丘们！什么是有身之集边？是这导致再生、伴随欢喜与贪、到处欢喜的渴爱，即：欲的渴爱、有的渴爱、虚无的渴爱，比丘们！这被称为有身之集边。

而，比丘们！什么是有身之灭边？就是那渴爱的无余褪去与灭、舍弃、断念、解脱、无依住，比丘们！这被称为有身之灭边。

而，比丘们！什么是导向有身之灭道迹边？是这八支圣道，即：正见、正志、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，比丘们！这被称为导向有身之灭道迹边。

比丘们！这些是四个边。”

104、苦经

起源于舍卫城。

“比丘们！我将教导你们苦、苦集、苦灭、导向苦灭道迹，你们要听！

而，比丘们！什么是苦？应该回答：‘五取蕴。’哪五个呢？即：色取蕴、……（中略）识取蕴，比丘们！这被称为苦。

而，比丘们！什么是苦集？是这导致再生……(中略)的渴爱（，即)：欲的渴爱、有的渴爱、虚无的渴爱，比丘们！这被称为苦集。

而，比丘们！什么是苦灭？就是那渴爱的无余褪去与灭、舍弃、

断念、解脱、无依住，比丘们！这被称为苦灭。

而，比丘们！什么是导向苦灭道迹？是这八支圣道，即：正见、……（中略）正定，比丘们！这被称为导向苦灭道迹。”

105、有身经

起源于舍卫城。

“比丘们！我将教导你们有身、有身之集、有身之灭、导向有身之灭道迹，你们要听！

而，比丘们！什么是有身？应该回答：‘五取蕴。’哪五个呢？即：色取蕴、受取蕴、想取蕴、行取蕴、识取蕴，比丘们！这被称为有身。

而，比丘们！什么是有身之集？是这导致再生……(中略)的渴爱（，即)：欲的渴爱、有的渴爱、虚无的渴爱，比丘们！这被称为有身之集。

而，比丘们！什么是有身之灭？就是那渴爱的……（中略）比丘们！这被称为有身之灭。

而，比丘们！什么是导向有身之灭道迹？是这八支圣道，即：正见、……（中略）正定，比丘们！这被称为导向有身之灭道迹。”

106、应该被遍知经

起源于舍卫城。

“比丘们！我将教导应该被遍知之法，以及遍知，与有遍知的

人，你们要听！

而，比丘们！什么是应该被遍知之法？比丘们！色是应该被遍知之法，受……（中略）想……行……识是应该被遍知之法，比丘们！这些被称为应该被遍知之法。

而，比丘们！什么是遍知？贪的灭尽、瞋的灭尽、痴的灭尽，比丘们！这被称为遍知。

而，比丘们！什么是有遍知的人？应该回答：‘阿罗汉。’这样名、这样姓的这样一位尊者，比丘们！这被称为有遍知的人。”

107、沙门经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这些五取蕴，哪五个呢？即：色取蕴、……（中略）识取蕴，比丘们！凡任何沙门或婆罗门不如实了知这些五取蕴的乐味、过患、出离者……（中略（按：如 SN.12.13））以证智自作证后，在当生中进入后住于沙门义或婆罗门义。”

108、沙门经第二

起源于舍卫城。

“比丘们！有这些五取蕴，哪五个呢？即：色取蕴、受取蕴、想取蕴、行取蕴、识取蕴，比丘们！凡任何沙门或婆罗门不如实了知这些五取蕴的集起、灭没、乐味、过患、出离者……（中略（按：如 SN.12.13））以证智自作证后，在当生中进入后住于沙门义或婆罗门

义。”

109、入流者经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这些五取蕴，哪五个呢？即：色取蕴、……（中略）识取蕴，比丘们！当圣弟子如实了知这些五取蕴的集起、灭没、乐味、过患、出离时，比丘们！这被称为不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸的入流者圣弟子。”

110、阿罗汉经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这些五取蕴，哪五个呢？即：色取蕴、……（中略）识取蕴，比丘们！当比丘如实了知这些五取蕴的集起、灭没、乐味、过患、出离后，以不执取而成为解脱者，比丘们！这被称为烦恼已尽、修行已成、应该作的已作、负担已卸、自己的利益已达成、有之结已被灭尽、以究竟智解脱的阿罗汉比丘。”

111、舍断欲经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡色的欲、贪、欢喜、渴爱，你们要舍断，这样，那色将成为已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。

受的……（中略）想的……行的……凡识的欲、贪、欢喜、渴爱，你们要舍断，这样，那识将成为已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。”

112、舍断欲经第二

起源于舍卫城。

“比丘们！凡色的欲、贪、欢喜、渴爱、攀住、执取、心的依处、执持、烦恼潜在趋势，你们要舍断，这样，那色将成为已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。

受的……（中略）想的……行的……凡识的欲、贪、欢喜、渴爱、攀住、执取、心的依处、执持、烦恼潜在趋势，你们要舍断，这样，那识将成为已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。”

边品第十一，其摄颂：

“边、苦与有身，应该被遍知、沙门二则，

入流者与阿罗汉，二则舍断欲。”

（十二）说法者品

113、无明经

起源于舍卫城。

那时，某位比丘去见世尊。……（中略）在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！被称为‘无明、无明’，大德！什么是无明？而什么情形是已进入了无明？”

“比丘！这里，未受教导的一般人不了知色，不了知色集，不了知色灭，不了知导向色灭之道迹。不了知受，……（中略）想……不了知行……（中略）不了知导向识灭之道迹，比丘！这被称为无明，而这个情形是已进入了无明。”

114、明经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！被称为‘明、明’，大德！什么是明？而什么情形是已进入了明？”

“比丘！这里，已受教导的一般人了知色，了知色集，了知色灭，了知导向色灭之道迹。受……想……了知行……（中略）了知导向识灭之道迹，比丘！这被称为明，而这个情形是已进入了明。”

115、说法者经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！被称为‘说法者，说法者’，大德！什么情形是说法者呢？”

“比丘！如果对色是为了厌、离贪、灭而教导法，‘说法比丘’

是适当的言说。

比丘！如果对色是为了厌、离贪、灭的行者，‘法、随法行比丘’是适当的言说。

比丘！如果对色从厌、离贪、灭，以不执取而解脱，‘当生得涅盘比丘’是适当的言说。

比丘！如果对受……（中略）比丘！如果对想……比丘！如果对行……比丘！如果对识是为了厌、离贪、灭而教导法，‘说法比丘’是适当的言说。比丘！如果对识是为了厌、离贪、灭的行者，‘法、随法行比丘’是适当的言说。比丘！如果对识从厌、离贪、灭，以不执取而解脱，‘当生得涅盘比丘’是适当的言说。”

116、说法者经第二

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！被称为‘说法者，说法者’，大德！什么情形是说法者呢？大德！什么情形是法、随法行呢？大德！什么情形是当生得涅盘呢？”

“比丘！如果对色是为了厌、离贪、灭而教导法，‘说法比丘’是适当的言说。

比丘！如果对色是为了厌、离贪、灭的行者，‘法、随法行比丘’是适当的言说。

比丘！如果对色从厌、离贪、灭，以不执取而解脱，‘当生得涅

盘比丘’是适当的言说。

比丘！如果对受……（中略）比丘！如果对想……比丘！如果对行……比丘！如果对识是为了厌、离贪、灭而教导法，‘说法比丘’是适当的言说。比丘！如果对识是为了厌、离贪、灭的行者，‘法、随法行比丘’是适当的言说。比丘！如果是对识从厌、离贪、灭，以不执取而解脱，‘当生得涅盘比丘’是适当的言说。”

117、捕缚经

起源于舍卫城。

“比丘们！这未受教导的一般人是不曾见过圣者的，……（中略）未受善人法训练的，认为色是我，或我拥有色，或色在我中，或我在色中，比丘们！这被称为被色系缚所束缚、被内部与外部系缚所束缚、不见此岸、不见彼岸、被老所束缚、被死所束缚、被从此世到他世所束缚的未受教导的一般人。

认为受是我，……（中略）或我在受中，比丘们！这被称为被受系缚所束缚、被内部与外部系缚所束缚、不见此岸、不见彼岸、被老所束缚、被死所束缚、被从此世到他世所束缚的未受教导的一般人。想……行……认为识是我，……（中略）或我在识中，比丘们！这被称为被识系缚所束缚、被内部与外部系缚所束缚、不见此岸、不见彼岸、被老所束缚、被死所束缚、被从此世到他世所束缚的未受教导的一般人。

而，比丘们！已受教导的圣弟子是见过圣者的，……（中略）善

受善人法训练的，不认为色是我，或我拥有色，或色在我中，或我在色中，比丘们！这被称为不被色系缚所束缚、不被内部与外部系缚所束缚、见此岸、见彼岸的已受教导的圣弟子，我说：‘他已从苦解脱。’

不认为受是我……（中略）不认为想是我……（中略）不认为行是我……（中略）不认为识是我……（中略）比丘们！这被称为不被识系缚所束缚、不被内部与外部系缚所束缚、见此岸、见彼岸的已受教导的圣弟子，我说：‘他已从苦解脱。’”

118、遍问经

起源于舍卫城。

“比丘们！你们怎么想：你们认为色：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’吗？”

“不，大德！”

“比丘们！好！比丘们！色应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

你们认为受……想……行……识：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’吗？”

“不，大德！”

“比丘们！好！比丘们！识应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

……（中略）当这么看时……他了知：‘……应该作的已作，不

再有这样（轮回）的状态了。’”

119、遍问经第二

起源于舍卫城。

“比丘们！你们怎么想：你们认为色：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’吗？”

“是的，大德!”

“比丘们！好！比丘们！色应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

你们认为受……想……行……识：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’吗？”

“是的，大德!”

“比丘们！好！比丘们！识应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

……（中略）当这么看时……他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

120、会被结缚经

起源于舍卫城。

“比丘们！我将教导会被结缚的法与结缚，你们要听！

而，比丘们！哪些是会被结缚的法，哪个是结缚呢？比丘们！色是会被结缚的法，凡在那里有欲、贪者，在那里则有结缚；

受……（中略）想……行……识是会被结缚的法，凡在那里有欲、贪者，在那里则有结缚，比丘们！这些被称为会被结缚的法，这个是结缚。”

121、会被执取经

起源于舍卫城。

“比丘们！我将教导会被执取的法与执取，你们要听！

而，比丘们！哪些是会被执取的法，哪个是执取呢？比丘们！色是会被执取的法，凡在那里有欲、贪者，在那里则有执取；受……（中略）想……行……识是会被执取的法，凡在那里有欲、贪者，在那里则有执取，比丘们！这些被称为会被执取的法，这个是执取。”

122、持戒者经

有一次，尊者舍利弗与尊者摩诃拘絺罗住在波罗奈鹿野苑的仙人坠落处。

那时，尊者摩诃拘絺罗在傍晚时，从静坐禅修中起来，去见尊者舍利弗。……（中略）这么说：

“舍利弗贤友！持戒的比丘应该如理作意什么法？”

“拘絺罗贤友！持戒的比丘应该如理作意五取蕴为无常的、苦的、病的、肿瘤的、箭的、祸的、疾病的、另一边的、败坏的、空的、非我的，哪五个呢？即：色取蕴、受取蕴、想取蕴、行取蕴、识

取蕴。

拘絺罗贤友！持戒的比丘应该如理作意这些五取蕴为无常的、苦的、病的、肿瘤的、箭的、祸的、疾病的、另一边的、败坏的、空的、非我的。

又，贤友！这是可能的：持戒的比丘如理作意这些五取蕴为无常的、……（中略）非我的，则可能证入流果。”

“而，舍利弗贤友！入流者比丘应该如理作意什么法？”

“拘絺罗贤友！入流者比丘也应该如理作意这些五取蕴为无常的、……（中略）非我的。

又，贤友！这是可能的：入流者比丘如理作意这些五取蕴为无常的、……（中略）非我的，则可能证一来果。”

“而，舍利弗贤友！一来者比丘应该如理作意什么法？”

“拘絺罗贤友！一来者比丘也应该如理作意这些五取蕴为无常的、……（中略）非我的。

又，贤友！这是可能的：一来者比丘如理作意这些五取蕴为无常的、……（中略）非我的，则可能证不还果。”

“而，舍利弗贤友！不还者比丘应该如理作意什么法？”

“拘絺罗贤友！不还者比丘也应该如理作意这些五取蕴为无常的、……（中略）非我的。

又，贤友！这是可能的：不还者比丘如理作意这些五取蕴为无常的、……（中略）非我的，则可能证阿罗汉果。”

“而，舍利弗贤友！阿罗汉比丘应该如理作意什么法？”

“拘絺罗贤友！阿罗汉比丘也应该如理作意这些五取蕴为无常的、苦的、病的、肿瘤的、箭的、祸的、疾病的、另一边的、败坏的、空的、非我的。

贤友！阿罗汉不再有更进一步应作的，或对已作的增加（什么），但当这些法已修习、已多修习时，当生导向乐的住处，以及正念与正知。”

123、多闻经

有一次，尊者舍利弗与尊者摩诃拘絺罗住在波罗奈鹿野苑的仙人坠落处。

那时，尊者摩诃拘絺罗在傍晚时，从静坐禅修中起来，去见尊者舍利弗。……（中略）这么说：

“舍利弗贤友！多闻的比丘应该如理作意什么法？”

“拘絺罗贤友！多闻的比丘应该如理作意五取蕴为无常的、……（中略）非我的，哪五个呢？即：色取蕴、……（中略）识取蕴。

拘絺罗贤友！多闻的比丘应该如理作意这些五取蕴为无常的、……（中略）非我的。

又，贤友！这是可能的：多闻的比丘如理作意这些五取蕴为无常的、……（中略）非我的，则可能证入流果。”

“而，舍利弗贤友！入流者比丘应该如理作意什么法？”

“拘絺罗贤友！入流者比丘也应该如理作意这些五取蕴为无常的、……（中略）非我的。

又，贤友！这是可能的：入流者比丘如理作意这些五取蕴为无常的、……（中略）非我的，则可能证一来果。……（中略）不还果。……（中略）则可能证阿罗汉果。”

“而，舍利弗贤友！阿罗汉比丘应该如理作意什么法？”

“拘絺罗贤友！阿罗汉比丘也应该如理作意这些五取蕴为无常的、苦的、病的、肿瘤的、箭的、祸的、疾病的、另一边的、败坏的、空的、非我的。

贤友！阿罗汉不再有更进一步应作的，或对已作的增加（什么），但当这些法已修习、已多修习时，当生导向乐的住处，以及正念与正知。”

124、葛波经

起源于舍卫城。

那时，尊者葛波去见世尊……（中略）在一旁坐好后，尊者葛波对世尊这么说：

“大德！关于这有识之身与一切身外诸相，怎样知、怎样见而没有我作、我所作、慢烦恼潜在趋势？”

“葛波！凡任何色，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有色以正确之慧这样如实见：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

凡任何受……（中略）凡任何想……凡任何行……凡任何识，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，

或远、或近，所有色以正确之慧这样如实见：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

葛波！当这么知、这么见时，关于这有识之身与一切身外诸相，没有我作、我所作、慢烦恼潜在趋势。”

125、葛波经第二

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，尊者葛波对世尊这么说：

“大德！关于这有识之身与一切身外诸相，怎样知、怎样见而心超越我作、我所作、慢烦恼潜在趋势之慢类而成为寂静者、善解脱者呢？”

“葛波！凡任何色，不论过去、未来、现在，……（中略）或远、或近，所有色以正确之慧这样如实见：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’后，以不执取而成为解脱者。

凡任何受……（中略）凡任何想……凡任何行……凡任何识，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有色以正确之慧这样如实见：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’后，以不执取而成为解脱者。

葛波！当这么知、这么见时，关于这有识之身与一切身外诸相，心超越我作、我所作、慢烦恼潜在趋势之慢类而成为寂静者、善解脱者。”

说法者品第十二，其摄颂：

“无明、明、二则说法者，捕缚、遍问二则，

结缚、执取、戒，多闻、二则葛波。”

（十三）无明品

126、无明经

起源于舍卫城。

那时，某位比丘去见世尊。……（中略）在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！被称为‘无明、无明’，大德！什么是无明？而什么情形是已进入了无明？”

“比丘！这里，未受教导的一般人不如实了知集法之色为‘集法之色’；不如实了知消散法之色为‘消散法之色’；不如实了知集与消散法之色为‘集与消散法之色’。不如实了知集法之受为‘集法之受’；不如实了知消散法之受为‘消散法之受’；不如实了知集与消散法之受为‘集与消散法之受’。集法之想……（中略）不如实了知集法之行为‘集法之行’；不如实了知消散法之行为‘消散法之行’；不如实了知集与消散法之行为‘集与消散法之行’。不如实了知集法之识为‘集法之识’；不如实了知消散法之识为‘消散法之识’；不如实了知集与消散法之识为‘集与消散法之识’，比丘！这被称为无明，而这个情形是已进入了无明。”

当这么说时，那位比丘对世尊这么说：

“大德！被称为‘明、明’，大德！什么是明？而什么情形是已

进入了明？”

“比丘！这里，已受教导的圣弟子如实了知集法之色为‘集法之色’；如实了知消散法之色为‘消散法之色’；如实了知集与消散法之色为‘集与消散法之色’。如实了知集法之受为‘集法之受’；如实了知消散法之受为‘消散法之受’；如实了知集与消散法之受为‘集与消散法之受’。集法之想……（中略）如实了知集法之行为‘集法之行’；如实了知消散法之行为‘消散法之行’；如实了知集与消散法之行为‘集与消散法之行’。如实了知集法之识为‘集法之识’；如实了知消散法之识为‘消散法之识’；如实了知集与消散法之识为‘集与消散法之识’，比丘！这被称为明，而这个情形是已进入了明。”

127、集法经第二

有一次，尊者舍利弗与尊者摩诃拘絺罗住在波罗奈鹿野苑的仙人坠落处。

那时，尊者摩诃拘絺罗在傍晚时，从静坐禅修中起来，……（中略）。在一旁坐好后，尊者摩诃拘絺罗对尊者舍利弗这么说：

“舍利弗贤友！被称为‘无明、无明’，贤友！什么是无明？而什么情形是已进入了无明？”

“贤友！这里，未受教导的一般人不如实了知集法之色为‘集法之色’；消散法之色，……（中略）不如实了知集与消散法之色为‘集与消散法之色’。集法之受，……（中略）消散法之受，……（中略）不如实了知集与消散法之受为‘集与消散法之受’；集法之

想……（中略）集法之行，……（中略）消散法之行，……（中略）不如实了知集与消散法之行为‘集与消散法之行’；集法之识，……（中略）不如实了知集与消散法之识为‘集与消散法之识’，贤友！这被称为无明，而这个情形是已进入了无明。”

128、集法经第三

有一次，尊者舍利弗与尊者摩诃拘絺罗住在波罗奈鹿野苑的仙人坠落处。

……（中略）在一旁坐好后，尊者摩诃拘絺罗对尊者舍利弗这么说：

“舍利弗贤友！被称为‘明、明’，贤友！什么是明？而什么情形是已进入了明？”

“贤友！这里，已受教导的圣弟子如实了知集法之色为‘集法之色’；消散法之色，……（中略）如实了知集与消散法之色为‘集与消散法之色’；集法之受，……（中略）集与消散法之受，（……（中略））集法之想，……（中略）集法之行，……消散法之行，……如实了知集与消散法之行为‘集与消散法之行’；集法之识，……消散法之识，……如实了知集与消散法之识为‘集与消散法之识’，贤友！这被称为明，而这个情形是已进入了明。”

129、乐味经

住在波罗奈鹿野苑的仙人坠落处。……（中略）

在一旁坐好后，对尊者舍利弗这么说：

“舍利弗贤友！被称为‘无明、无明’，贤友！什么是无明？而什么情形是已进入了无明？”

“贤友！这里，未受教导的一般人不如实了知色的乐味、过患、出离；受的……（中略）想的……行的……不如实了知识的乐味、过患、出离，贤友！这被称为无明，而这个情形是已进入了无明。”

130、乐味经第二

住在波罗奈鹿野苑的仙人坠落处。……（中略）

在一旁坐好后，对尊者舍利弗这么说：

“舍利弗贤友！被称为‘明、明’，贤友！什么是明？而什么情形是已进入了明？”

“贤友！这里，已受教导的一般人如实了知色的乐味、过患、出离；受的……（中略）想的……行的……如实了知识的乐味、过患、出离，贤友！这被称为明，而这个情形是已进入了明。”

131、集起经

住在波罗奈鹿野苑的仙人坠落处。……（中略）

“舍利弗贤友！被称为‘无明、无明’，贤友！什么是无明？而什么情形是已进入了无明？”

“贤友！这里，未受教导的一般人不如实了知色的集起、灭没、乐味、过患、出离；受的……（中略）想的……行的……不如实了知

识的集起、灭没乐味、过患、出离，贤友！这被称为无明，而这个情形是已进入了无明。”

132、集起经第二

住在波罗奈鹿野苑的仙人坠落处。……（中略）

“舍利弗贤友！被称为‘明、明’，贤友！什么是无明？而什么情形是已进入了明？”

“贤友！这里，已受教导的一般人如实了知色的集起、灭没、乐味、过患、出离；受的……（中略）想的……行的……如实了知识的集起、灭没乐味、过患、出离，贤友！这被称为明，而这个情形是已进入了明。”

133、拘絺罗经

住在波罗奈鹿野苑的仙人坠落处。那时，尊者舍利弗在傍晚时，从静坐禅修中起来，……（中略）在一旁坐好后，尊者摩诃拘絺罗对尊者舍利弗这么说：

“拘絺罗贤友！被称为‘无明、无明’，贤友！什么是无明？而什么情形是已进入了无明？”

“贤友！这里，未受教导的一般人不如实了知色的乐味、过患、出离。受的……（中略）想的……行的……不如实了知识的乐味、过患、出离，贤友！这被称为无明，而这个情形是已进入了无明。”

当这么说时，尊者舍利弗对尊者摩诃拘絺罗这么说：

“拘絺罗贤友！被称为‘明、明’，贤友！什么是明？而什么情形是已进入了明？”

“贤友！这里，已受教导的圣弟子如实了知色的乐味、过患、出离。受的……（中略）想的……行的……如实了知识的乐味、过患、出离，贤友！这被称为明，而这个情形是已进入了明。”

134、拘絺罗经第二

住在波罗奈鹿野苑的仙人坠落处……（中略）。

“拘絺罗贤友！被称为‘无明、无明’，贤友！什么是无明？而什么情形是已进入了无明？”

“贤友！这里，未受教导的一般人不如实了知色的集起、灭没、乐味、过患、出离。受的……（中略）想的……行的……不如实了知识的集起、灭没、乐味、过患、出离，贤友！这被称为无明，而这个情形是已进入了无明。”

当这么说时，尊者舍利弗对尊者摩诃拘絺罗这么说：

“拘絺罗贤友！被称为‘明、明’，贤友！什么是明？而什么情形是已进入了明？”

“贤友！这里，已受教导的圣弟子如实了知色的集起、灭没、乐味、过患、出离。受的……（中略）想的……行的……如实了知识的集起、灭没、乐味、过患、出离，贤友！这被称为明，而这个情形是已进入了明。”

135、拘絺罗经第三

相同的起源。

在一旁坐好后，尊者舍利弗对尊者摩诃拘絺罗这么说：

“拘絺罗贤友！被称为‘无明、无明’，贤友！什么是无明？而什么情形是已进入了无明？”

“贤友！这里，未受教导的一般人不了知色，不了知色集，不了知色灭，不了知导向色灭之道迹。不了知受，……（中略）想……行……不了知识，不了知识集，不了知识灭，不了知导向识灭之道迹，贤友！这被称为无明，而这个情形是已进入了无明。”

当这么说时，尊者舍利弗对尊者摩诃拘絺罗这么说：

“拘絺罗贤友！被称为‘明、明’，贤友！什么是明？而什么情形是已进入了明？”

“贤友！这里，已受教导的圣弟子了知色，了知色集，了知色灭，了知导向色灭之道迹；受……想……行……了知识，了知识集，了知识灭，了知导向识灭之道迹，贤友！这被称为明，而这个情形是已进入了明。”

无明品第十三，其摄颂：

“集法三则，乐味二则在后，

集起二说，拘絺罗三则在后。”

（十四）热灰烬品

136、热灰烬经

起源于舍卫城。

“比丘们！色是热灰烬；受是热灰烬；想是热灰烬；行是热灰烬；识是热灰烬，比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在色上厌，在受上厌，在想上厌，在行上厌，在识上厌；厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

137、无常经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡无常的，在那里，你们应该舍断欲，而，比丘们！什么是无常的呢？比丘们！色是无常的，在那里，你们应该舍断欲；受是无常的……（中略）想……行……识是无常的，在那里，你们应该舍断欲。”

138、无常经第二

起源于舍卫城。

“比丘们！凡无常的，在那里，你们应该舍断贪，而，比丘们！什么是无常的呢？比丘们！色是无常的，在那里，你们应该舍断贪；受是无常的……想……行……识是无常的，在那里，你们应该舍断贪。”

139、无常经第三

起源于舍卫城。

“比丘们！凡无常的，在那里，你们应该舍断欲、贪，而，比丘们！什么是无常的呢？比丘们！色是无常的，在那里，你们应该舍断欲、贪；受是无常的……想……行……识是无常的，在那里，你们应该舍断欲、贪。”

140、苦经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡苦的，在那里，你们应该舍断欲，……（中略）比丘们！凡苦的，在那里，你们应该舍断欲。”

141、苦经第二

起源于舍卫城。

“比丘们！凡苦的，在那里，你们应该舍断贪，……（中略）比丘们！凡苦的，在那里，你们应该舍断贪。”

142、苦经第三

起源于舍卫城。

“比丘们！凡苦的，在那里，你们应该舍断欲、贪，……（中略）比丘们！凡苦的，在那里，你们应该舍断欲、贪。”

143、无我经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡无我的，在那里，你们应该舍断欲，而，比丘们！什么是无我的呢？比丘们！色是无我的，在那里，你们应该舍断欲；受是无我的……想……行……识是无常的，在那里，你们应该舍断欲，比丘们！凡无我的，在那里，你们应该舍断欲。”

144、无我经第二

起源于舍卫城。

“比丘们！凡无我的，在那里，你们应该舍断贪，而，比丘们！什么是无我的呢？比丘们！色是无我的，在那里，你们应该舍断贪；受是无我的……想……行……识是无常的，在那里，你们应该舍断贪，比丘们！凡无我的，在那里，你们应该舍断贪。”

145、无我经第三

起源于舍卫城。

“比丘们！凡无我的，在那里，你们应该舍断欲、贪，而，比丘们！什么是无我的呢？比丘们！色是无我的，在那里，你们应该舍断欲、贪；受是无我的……想……行……识是无我的，在那里，你们应该舍断欲、贪。”

146、热心于厌经

起源于舍卫城。

“比丘们！这是从信出家善男子的随法：应该住于在色上热心于厌，在受上……（中略）在想上……在行上……应该住于在识上热心于厌。

当住于在色上热心于厌；在受上……在想上……在行上……住于在识上热心于厌时，他遍知色、遍知受、遍知想、遍知行、遍知识；当遍知色、遍知受、遍知想、遍知行、遍知识时，他从色被释放、从受被释放、从想被释放、从行被释放、从识被释放，从生、老、死、愁、悲、苦、忧、绝望被释放，我说：‘他从苦被释放。’”

147、随观无常经

起源于舍卫城。

“比丘们！这是从信心出家善男子的随法：应该住于在色上随观无常；在受上……在想上……在行上……应该住于在识上随观无常。……（中略）我说：‘他从苦被释放。’”

148、随观苦经

起源于舍卫城。

“比丘们！这是从信心出家善男子的随法：应该住于在色上随观苦；在受上……在想上……在行上……应该住于在识上随观苦。……（中略）我说：‘他从苦被释放。’”

149、随观无我经

起源于舍卫城。

“比丘们！这是从信出家善男子的随法：应该住于在色上随观无我，在受上……在想上……在行上……应该住于在识上随观无我。

当住于在色上随观无我时；在受上……在想上……在行上……住于在识上随观无我时，他遍知色、遍知受、遍知想、遍知行、遍知识；当遍知色、遍知受、遍知想、遍知行、遍知识时，他从色被释放、从受被释放、从想被释放、从行被释放、从识被释放，从生、老、死、愁、悲、苦、忧、绝望被释放，我说：‘他从苦被释放。’”

热灰烬品第十四，其摄颂：

“热灰烬与三则无常，苦三则在后，

无我三说，与善男子两对。”

（十五）见品

150、自身内的经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，则生起自身内的乐与苦呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本……（中略）。”

“比丘们！当有色时，执取色后，则生起自身内的乐与苦。

当有受时……（中略）当有想时……当有行时……当有识时，执取识后，对识执着，则生起自身内的乐与苦。

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德！”

“而凡为无常、苦、变易法，不执取它后，会生起自身内的乐与苦吗？”

“不，大德！”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德！”

“而凡为无常、苦、变易法，不执取它后，会生起自身内的乐与苦吗？”

“不，大德！”

“当这么看时……（中略）不再有这样（轮回）的状态了。”

151、这是我所经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着而认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本……（中略）。”

“比丘们！当有色时，执取色后，对色执着……（中略）当有识时，执取识后，对识执着而认为：‘这是我的，我是这个，这是我的

真我。’

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……

“……（中略）变易法，不执取它后，会认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’吗？”

“不，大德!”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……

“……（中略）变易法，不执取它后，会认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’吗？”

“不，大德!”

“当这么看时……（中略）不再有这样（轮回）的状态了。”

152、彼-我经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起这样的见：‘彼是我者彼即是世间，死后我会成为常的、坚固的、常恒的、不变易法。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本……（中略）。”

“比丘们！当有色时，执取色后，对色执着，则生起这样的见：‘彼是我者彼即是世间，死后我会成为常的、坚固的、常恒的、不变易法。’

当有受时……（中略）当有想时……当有行时……（中略）当有识时，执取识后，对识执着，则生起这样的见：‘彼是我者彼即是世间，死后我会成为常的、坚固的、常恒的、不变易法。’

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常、苦、变易法，不执取它后，会生起这样的见：‘彼是我者彼即是世间，死后我会成为常的、坚固的、常恒的、不变易法。’吗？”

“不，大德!”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常、苦、变易法，不执取它后，会生起这样的见：‘彼是我者彼即是世间，死后我会成为常的、坚固的、常恒的、不变易法。’吗？”

“不，大德!”

“当这么看时……（中略）不再有这样（轮回）的状态了。”

153、那会非我所经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起这样的见：‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本……（中略）。”

“比丘们！当有色时，执取色后，对色执着，则生起这样的见：‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所。’

当有受时……当有想时……当有行时……当有识时，执取识后，对识执着，则生起这样的见：‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所。’

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德！”

“而凡为无常、苦、变易法，不执取它后，会生起这样的见：‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所。’吗？”

“不，大德！”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德！”

“而凡为无常、苦、变易法，不执取它后，会生起这样的见：

‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所。’吗？”

“不，大德！”

“当这么看时……（中略）不再有这样（轮回）的状态了。”

154、邪见经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起邪见呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本……（中略）。”

“比丘们！当有色时，执取色后，对色执着，则生起邪见。

当有受时……当有想时……当有行时……当有识时，执取识后，对识执着，则生起邪见。

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”

“而凡为无常的，……（中略）不执取它后，会生起邪见吗？”

“不，大德！”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德！”

“而凡为无常、苦、变易法，不执取它后，会生起邪见吗？”

“不，大德！”

“当这么看时……（中略）不再有这样（轮回）的状态了。”

155、有身见经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起有身见呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本……（中略）。”

“比丘们！当有色时，执取色后，对色执着，则生起有身见。

当有受时……当有想时……当有行时……当有识时，执取识后，对识执着，则生起有身见。

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”

“而凡为无常的，……（中略）不执取它后，会生起有身见吗？”

“不，大德！”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”

“而凡为无常的，……（中略）不执取它后，会生起有身见吗？”

“不，大德！”

“当这么看时……（中略）不再有这样（轮回）的状态了。”

156、我邪见经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起我邪见呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本……（中略）。”

“比丘们！当有色时，执取色后，对色执着，则生起我邪见。

当有受时……当有想时……当有行时……当有识时，执取识后，对识执着，则生起我邪见。

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”

“而凡为无常的，……（中略）不执取它后，会生起我邪见吗？”

“不，大德！”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”

“而凡为无常的，……（中略）不执取它后，会生起我邪见吗？”

“不，大德！”

“当这么看时……（中略）不再有这样（轮回）的状态了。”

157、执持经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起结缚、执持、系缚呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本……（中略）。”

“比丘们！当有色时，执取色后，对色执着，则生起结缚、执持、系缚。

当有受时……当有想时……当有行时……当有识时，执取识后，对识执着，则生起结缚、执持、系缚。

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，……（中略）不执取它后，会生起结缚、执持、系缚吗？”

“不，大德!”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，……（中略）不执取它后，会生起结缚、执持、系缚吗？”

“不，大德!”

“当这么看时……（中略）不再有这样（轮回）的状态了。”

158、执持经第二

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起结

缚、执持、系缚、取着呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本……（中略）。”

“比丘们！当有色时，执取色后，对色执着，则生起结缚、执持、系缚、取着。

当有受时……当有想时……当有行时……当有识时，执取识后，对识执着，则生起结缚、执持、系缚、取着。

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，……（中略）不执取它后，会生起结缚、执持、系缚吗？”

“不，大德!”……（中略）

“当这么看时……（中略）不再有这样（轮回）的状态了。”

159、阿难经

起源于舍卫城。

那十，尊者阿难去见世尊。抵达后，……（中略）对世尊这么说：

“大德！请世尊简要地教导我法，我听闻世尊的法后，能住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力，那就好了!”

“阿难！你怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常的、苦的、变易法，你适合认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德!”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常的、苦的、变易法，你适合认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德!”

“当这么看时……（中略）不再有这样（轮回）的状态了。”

见品第十五，其摄颂：

“自身内的、这是我所，彼-我、那会非我所，

邪、有身、我，二则执持、阿难。”

后五十则终了。

这后五十则的品之摄颂：

“边、说法者、无明，热灰烬、见为第五，

三个五十说，被称为‘集篇’。”

蕴相应完成。

二十三、罗陀相应

（一）初品

1、魔经

起源于舍卫城。

那时，尊者罗陀去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者罗陀对世尊这么说：

“大德！被称为‘魔、魔’，大德！什么情形是魔？”

“罗陀！当色存在时，就可能有魔，或杀者，或死者。

罗陀！因此，在这里，你要看色为‘魔’、为‘杀者’、为‘死者’、为‘病’、为‘肿瘤’、为‘箭’、为‘祸’、为‘真实之祸’，凡这样看者，为正确地看到了。

当受存在时……当想存在时……当行存在时……当识存在时，就可能有魔，或杀者，或死去者。罗陀！因此，在这里，你要看识为‘魔’、为‘杀者’、为‘死者’、为‘病’、为‘肿瘤’、为‘箭’、为‘祸’、为‘真实之祸’，凡这样看者，为正确地看到了。”

“而，大德！正确地看到了的目的是什么？”

“罗陀！正确地看到了的目的是厌。”

“而，大德！厌的目的是什么？”

“罗陀！厌的目的是离贪。”

“而，大德！离贪的目的是什么？”

“罗陀！离贪的目的是解脱。”

“而，大德！解脱的目的是什么？”

“罗陀！解脱的目的是涅盘。”

“而，大德！涅盘的目的是什么？”

“罗陀！你已超越了问题（范围），不能够对问题把握范围，罗陀！因为梵行被住于以涅盘为立足处、涅盘为彼岸、涅盘为终结上。”

2、众生经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，尊者罗陀对世尊这么说：

“大德！被称为‘众生、众生’，大德！什么情形被称为‘众生’？”

“罗陀！凡对于色的欲、贪、欢喜、渴爱，在那里执着、在那里强力执着，因此被称为‘众生’；凡对于受……凡对于想……凡对于行……凡对于识上的欲、贪、欢喜、渴爱，在那里执着、在那里强力执着，因此被称为‘众生’。

罗陀！犹如男孩或女孩玩捏泥土屋的游戏，只要对于那些泥土屋未离贪、未离意欲、未离情爱、未离渴望、未离热恼、未离渴爱，则他们对那些泥土屋黏着、珍惜、珍藏、执着为我所有，但，罗陀！只要男孩或女孩对于那些泥土屋已离贪、已离欲、已离情爱、已

离渴望、已离热恼、已离渴爱，则他们以手脚打散、破坏、粉碎泥土屋，不玩游戏了。同样的，罗陀！你们也打散、破坏、粉碎色，不玩游戏了，向为了渴爱的灭尽而实行；打散、破坏、粉碎受，不玩游戏了，向为了渴爱的灭尽而实行；想……打散、破坏、粉碎行，不玩游戏了，向为了渴爱的灭尽而实行；打散、破坏、粉碎识，不玩游戏了，向为了渴爱的灭尽而实行。

罗陀！因为，灭尽渴爱即是涅盘。”

3、有之管道经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，尊者罗陀对世尊这么说：

“大德！被称为‘有之管道灭，有之管道灭’，大德！什么是有之管道？什么是有之管道灭？”

“罗陀！凡关于色的欲、贪、欢喜、渴爱、攀住、执取、心的依处、执持、烦恼潜在趋势者，这被称为‘有之管道’；它们的灭为有之管道的灭。

凡关于受……凡关于想……凡关于行……凡关于识的欲……（中略）执持、黏着、烦恼潜在趋势者，这被称为‘有之管道’，它们的灭为有之管道的灭。”

4、应该被遍知经

起源于舍卫城。

尊者罗陀去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对尊者罗陀这么说：

“罗陀！我将教导应该被遍知之法、遍知、有遍知之人，你要听！你要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”尊者罗陀回答世尊。

世尊这么说：

“而，罗陀！什么是应该被遍知之法？罗陀！色是应该被遍知之法，受是应该被遍知之法，想是应该被遍知之法，行是应该被遍知之法，识是应该被遍知之法，罗陀！这些被称为应该被遍知之法。

而，罗陀！什么是遍知？贪的灭尽、瞋的灭尽、痴的灭尽，罗陀！这被称为遍知。

而，罗陀！谁是有遍知之人？应该回答：‘阿罗汉。’这样名、这样姓的这样一位尊者，罗陀！这被称为有遍知之人。”

5、沙门经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，世尊对尊者罗陀这么说：

“罗陀！有这些五取蕴，哪五个呢？即：色取蕴、受取蕴、想取蕴、行取蕴、识取蕴，罗陀！凡任何沙门或婆罗门不如实了知这些五取蕴的乐味、过患、出离者，罗陀！对我来说，他们不是沙门或婆罗门；沙门中的沙门或婆罗门中的婆罗门，而且，那些尊者也不以证智自作证后，在当生中进入后住于沙门义或婆罗门义。

罗陀！凡任何沙门或婆罗门如实了知这些五取蕴的乐味、过患、出离者，罗陀！对我来说，他们是沙门或婆罗门；沙门中的沙门或婆罗门中的婆罗门，而且，那些尊者也以证智自作证后，在当生中进入后住于沙门义或婆罗门义。”

6、沙门经第二

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，世尊对尊者罗陀这么说：

“罗陀！有这些五取蕴，哪五个呢？即：色取蕴、……（中略）识取蕴，罗陀！凡任何沙门或婆罗门不如实了知这些五取蕴的集起、灭没、乐味、过患、出离者，……（中略）以证智自作证后，在当生中进入后住于……。”

7、入流者经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，世尊对尊者罗陀这么说：

“罗陀！有这些五取蕴，哪五个呢？即：色取蕴、……（中略）识取蕴，罗陀！当圣弟子如实了知这些五取蕴的集起、灭没、乐味、过患、出离时，比丘们！这被称为不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸的入流者圣弟子。”

8、阿罗汉经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，世尊对尊者罗陀这么说：

“罗陀！有这些五取蕴，哪五个呢？即：色取蕴、……（中略）识取蕴，罗陀！当比丘如实了知这些五取蕴的集起、灭没、乐味、过患、出离后，以不执取而成为解脱者，比丘们！这被称为烦恼已尽、修行已成、应该作的已作、负担已卸、自己的利益已达成、有之结已被灭尽、以究竟智解脱的阿罗汉比丘。”

9、舍断欲经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，世尊对尊者罗陀这么说：

“罗陀！凡色的欲、贪、欢喜、渴爱，你们要舍断，这样，那色将成为已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。

受的……（中略）想的……行的……凡识的欲、贪、欢喜、渴爱，你们要舍断，这样，那识将成为已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。”

10、舍断欲经第二

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，世尊对尊者罗陀这么说：

“罗陀！凡色的欲、贪、欢喜、渴爱、攀住、执取、心的依

处、执持、烦恼潜在趋势，你们要舍断，这样，那色将成为已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。

受的……（中略）想的……行的……凡识的欲、贪、欢喜、渴爱、攀住、执取、心的依处、执持、烦恼潜在趋势，你们要舍断，这样，那识将成为已被舍断，根已被切断，就像无根的棕榈树，成为非有，为未来不生之物。”

初品，其摄颂：

“魔、众生、有之管道，应该被遍知、沙门二则，

入流者与阿罗汉，舍断欲二则。”

（二）第二品

11、魔经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，尊者罗陀对世尊这么说：

“大德！被称为‘魔、魔’，大德！什么是魔？”

“罗陀！色是魔，受是魔，想是魔，行是魔，识是魔。

罗陀！当这么看时，在色上厌，在受上厌，在想上厌，在行上厌，在识上厌；厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

12、魔法经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，尊者罗陀对世尊这么说：

“大德！被称为‘魔法、魔法’，大德！什么是魔法？”

“罗陀！色是魔法，受是魔法，想是魔法，行是魔法，识是魔法。

当这么看时……（中略）不再有这样（轮回）的状态了。”

13、无常经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，尊者罗陀对世尊这么说：

“大德！被称为‘无常、无常’，大德！什么是无常？”

“罗陀！色是无常，受是无常，想是无常，行是无常，识是无常。

当这么看时……（中略）不再有这样（轮回）的状态了。”

14、无常法经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，尊者罗陀对世尊这么说：

“大德！被称为‘无常法、无常法’，大德！什么是无常法？”

“罗陀！色是无常法，受是无常法，想是无常法，行是无常法，识是无常法。

当这么看时……（中略）不再有这样（轮回）的状态了。”

15、苦经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，尊者罗陀对世尊这么说：

“大德！被称为‘苦、苦’，大德！什么是苦？”

“罗陀！色是苦，受是苦，想是苦，行是苦，识是苦。

当这么看时……（中略）不再有这样（轮回）的状态了。”

16、苦法经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，尊者罗陀对世尊这么说：

“大德！被称为‘苦法、苦法’，大德！什么是苦法？”

“罗陀！色是苦法，受是苦法，想是苦法，行是苦法，识是苦法。

当这么看时……（中略）不再有这样（轮回）的状态了。”

17、无我经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，尊者罗陀对世尊这么说：

“大德！被称为‘无我、无我’，大德！什么是无我？”

“罗陀！色是无我，受是无我，想是无我，行是无我，识是

无我。

当这么看时……（中略）不再有这样（轮回）的状态了。”

18、无我法经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，尊者罗陀对世尊这么说：

“大德！被称为‘无我法、无我法’，大德！什么是无我法？”

“罗陀！色是无我法，受是无我法，想是无我法，行是无我法，识是无我法。

当这么看时……（中略）不再有这样（轮回）的状态了。”

19、灭尽法经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，尊者罗陀对世尊这么说：

“大德！被称为‘灭尽法、灭尽法’，大德！什么是灭尽法？”

“罗陀！色是灭尽法，受是灭尽法，想是灭尽法，行是灭尽法，识是灭尽法。

当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

20、消散法经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，尊者罗陀对世尊这么说：

“大德！被称为‘消散法、消散法’，大德！什么是消散法？”

“罗陀！色是消散法，受是消散法，想是消散法，行是消散法，识是消散法。

当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

21、集法经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，尊者罗陀对世尊这么说：

“大德！被称为‘集法、集法’，大德！什么是集法？”

“罗陀！色是集法，受是集法，想是集法，行是集法，识是集法。

当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

22、灭法经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，尊者罗陀对世尊这么说：

“大德！被称为‘灭法、灭法’，大德！什么是灭法？”

“罗陀！色是灭法，受是灭法，想是灭法，行是灭法，识是灭法。

当这么看时……（中略）他了知：‘……不再有这样（轮回）的状态了。’”

罗陀相应的第二品，其摄颂：

“魔与魔法，无常二则在后，

苦二说，无我亦如是，

灭尽、消散、集，灭法为第十二。”

（三）劝请品

23-33、魔经等十一则

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，尊者罗陀对世尊这么说：

“大德！请世尊简要地教导我法，我听闻世尊的法后，能住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力，那就好了！”

“罗陀！凡为魔者，在那里你应该舍断欲、应该舍断贪、应该舍断欲贪。

而，罗陀！什么是魔？罗陀！色是魔，在那里你应该舍断欲、应该舍断贪、应该舍断欲贪；受是魔，在那里你应该舍断欲、……（中略）想是魔，在那里你应该舍断欲、……（中略）行是魔，在那里你应该舍断欲、……（中略）识是魔，在那里你应该舍断欲、……（中略）罗陀！凡为魔者，在那里你应该舍断欲、应该舍断

贪、应该舍断欲贪。

罗陀！凡为魔法者，在那里你应该舍断欲、应该舍断贪、应该舍断欲贪。……（中略）。”

“罗陀！凡为无常者，……（中略）。”

“罗陀！凡为无常法者，……（中略）。”

“罗陀！凡为苦者，……（中略）。”

“罗陀！凡为苦法者，……（中略）。”

“罗陀！凡为无我者，……（中略）。”

“罗陀！凡为无我法者，……（中略）。”

“罗陀！凡为灭尽法者，……（中略）。”

“罗陀！凡为消散法者，……（中略）。”

“罗陀！凡为集法者，在那里你应该舍断欲、应该舍断贪、应该舍断欲贪。……（中略）。”

34、灭法经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，尊者罗陀对世尊这么说：

“大德！请世尊简要地教导我法，我听闻世尊的法后，能住于独处、隐退、不放逸、热心、自我努力，那就好了！”

“罗陀！凡为灭法者，在那里你应该舍断欲、应该舍断贪、应该舍断欲贪。

而，罗陀！什么是灭法？罗陀！色是灭法，在那里你应该舍

断欲、……（中略）受是灭法，在那里你应该舍断欲、……（中略）想是灭法，在那里你应该舍断欲、……（中略）行是灭法，在那里你应该舍断欲、……（中略）识是灭法，在那里你应该舍断欲、……（中略）罗陀！凡为灭法者，在那里你应该舍断欲、应该舍断贪、应该舍断欲贪。”

劝请品第三，其摄颂：

“魔与魔法，无常二则在后，

苦二说，无我亦如是，

灭尽、消散、集，灭法为第十二。”

（四）近坐品

35-45、魔经等十一则

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，世尊对尊者罗陀这么说：

“罗陀！凡为魔者，在那里你应该舍断欲、应该舍断贪、应该舍断欲贪。

而，罗陀！什么是魔？

罗陀！色是魔，在那里你应该舍断欲、……（中略）识是魔，在那里你应该舍断欲、……（中略），罗陀！凡为魔者，在那里你应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍断欲贪。”

“罗陀！凡为魔法者，在那里你应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍断欲贪。……（中略）。”

“罗陀！凡为无常者，……（中略）。”

“罗陀！凡为无常法者，……（中略）。”

“罗陀！凡为苦者，……（中略）。”

“罗陀！凡为苦法者，……（中略）。”

“罗陀！凡为无我者，……（中略）。”

“罗陀！凡为无我法者，……（中略）。”

“罗陀！凡为灭尽法者，……（中略）。”

“罗陀！凡为消散法者，……（中略）。”

“罗陀！凡为集法者，在那里你应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍断欲贪。……（中略）。”

46、灭法经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，世尊对尊者罗陀这么说：

“罗陀！凡为灭法者，在那里你应该舍断欲、应该舍断贪、应该舍断欲贪。

而，罗陀！什么是灭法？罗陀！色是灭法，在那里你应该舍断欲、应该舍断贪、应该舍断欲贪；受……（中略）想……（中略）行……（中略）识是灭法，在那里你应该舍断欲、应该舍断贪、应该舍断欲贪，罗陀！凡为灭法者，在那里你应该舍断欲，应该舍断贪，应该舍断欲贪。”

近坐品第四，其摄颂：

“魔与魔法，无常二则在后，

苦二说，无我亦如是，

灭尽、消散、集，以灭法为十二。”

罗陀相应完成。

二十四、见相应

（一）入流品

1、风经

有一次，世尊住在舍卫城祇树林。

世尊这么说：

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起这样的见：‘风没吹，河没流，孕妇没生，日月没起落，如直立不动的石柱。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本，以世尊为导引，以世尊为依归，大德！请世尊澄清所说的义理，那就好了！听闻世尊的（教说）后，比丘们将会忆持的。”

“那样的话，比丘们！你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！当有色时，执取色后，对色执着，则生起这样的见：‘风没吹，河没流，孕妇没生，日月没起落，如直立不动的石柱。’

当有受时……（中略）当有想时……当有行时……当有识时，执取识后，对识执着，则生起这样的见：‘风没吹，河没流，孕妇没生，日月没起落，如直立不动的石柱。’

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德！”

“而凡为无常、苦、变易法，不执取它后，会生起这样的见：‘风没吹，河没流，孕妇没生，日月没起落，如直立不动的石柱。’吗？”

“不，大德！”

“受是常的，或是无常的呢？”……

“想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德！”

“而凡为无常、苦、变易法，不执取它后，会生起这样的见：‘风没吹，河没流，孕妇没生，日月没起落，如直立不动的石柱。’

吗？”

“不，大德！”

“这里，凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行都是常的，还是无常的呢？”

“无常的，大德！”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德！”

“而凡为无常、苦、变易法，不执取它后，会生起这样的见：‘风没吹，河没流，孕妇没生，日月没起落，如直立不动的石柱。’吗？”

“不，大德！”

“比丘们！当圣弟子在这些地方舍断困惑，舍断苦的困惑，舍断苦集困惑，舍断苦灭的困惑，舍断导向苦灭道迹的困惑，比丘们！这被称为不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸的入流者圣弟子。”

2、这是我的经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起这样的见：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本……（中略）。”

“比丘们！当有色时，执取色后，对色执着，则生起这样的见：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’

当有受时……（中略）当有想时……当有行时……当有识时，执取识后，对识执着，则生起这样的见：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”……

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”……

“……（中略）不执取它后，会生起这样的见：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’吗？”

“不，大德！”

“这里，凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行都是常的，还是无常的呢？”

“无常的，大德！”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德！”

“而凡为无常、苦、变易法，不执取它后，会生起这样的见：‘这是我的，我是这个，这是我的真我。’吗？”

“不，大德！”

“比丘们！当圣弟子在这些地方舍断困惑，舍断苦的困惑，……（中略）舍断导向苦灭道迹的困惑，比丘们！这被称为不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸的入流者圣弟子。”

3、彼-我经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起这样的见：‘彼是我者彼即是世间，死后我会成为常的、坚固的、常恒的、不变易法。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本……（中略）。”

“比丘们！当有色时，执取色后，对色执着，则生起这样的见：‘彼是我者彼即是世间，死后我会成为常的、坚固的、常恒的、不变易法。’

当有受时……（中略）当有想时……当有行时……当有识时，执取识后，对识执着，则生起这样的见：‘彼是我者彼即是世间，死后我会成为常的、坚固的、常恒的、不变易法。’

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……

“……（中略）不执取它后，会生起这样的见：‘彼是我者……（中略）不变易法。’吗？”

“不，大德!”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……

“……（中略）不执取它后，会生起这样的见：‘彼是我者……（中略）不变易法。’吗？”

“不，大德!”

“这里，凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行都是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……

“……（中略）不执取它后，会生起这样的见：‘彼是我者彼即是世间，死后我会成为常的、坚固的、常恒的、不变易法。’吗？”

“不，大德!”

“比丘们！当圣弟子在这些地方舍断困惑，舍断苦的困惑，……（中略）舍断导向苦灭道迹的困惑，比丘们！这被称为不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸的入流者圣弟子。”

4、那会非我所经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起这样的见：‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本……（中略）。”

“比丘们！当有色时，执取色后，对色执着，则生起这样的见：‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所。’

当有受时……当有想时……当有行时……当有识时，执取识后，对识执着，则生起这样的见：‘那会非有，那会非我所；那必将

非有，那必将非我所。’

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

……（中略）不执取它后，会生起这样的见：‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所。’吗？”

“不，大德!”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

……（中略）不执取它后，会生起这样的见：‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所。’吗？”

“不，大德!”

“这里，凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行都是常的，还是无常的呢？”

“无常的，大德!”

……（中略）不执取它后，会生起这样的见：‘那会非有，那会非我所；那必将非有，那必将非我所。’吗？”

“不，大德!”

“比丘们！当圣弟子在这些地方舍断困惑，舍断苦的困惑，舍断苦集困惑，舍断苦灭的困惑，舍断导向苦灭道迹的困惑，比丘们！这被称为不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸的入流者圣弟子。”

5、无布施经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起这样的见：‘无布施，无供养，无供物，无善作的、恶作的业之果与报，无此世，无他世，无母，无父，无化生众生，在世间中无正行的、正行道的沙门、婆罗门以证智自作证后而宣说此世、他世；当四大所成的人死时，地归于并没入地身，水归于并没入水身，火归于并没入火身，风归于并没入风身，诸根转入虚空，（四）人与长椅为第五抬走死者，念词一直伴随到火葬场，骨头成为灰白色，祭品落下，布施即是愚者的教说，凡任何说有（布施之类）的教说者，全都是虚伪的、虚妄戏论，愚者与贤智者以身体的崩解而被断灭、消失；死后就不存在了。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本……（中略）。”

“比丘们！当有色时，执取色后，对色执着，则生起这样的见：‘无布施，无供养，……（中略）以身体的崩解而被断灭、消失；死后就不存在了。’

当有受时……（中略）当有想时……当有行时……当有识时，执取识后，对识执着，则生起这样的见：‘无布施，无供养，……（中略）以身体的崩解而被断灭、消失；死后就不存在了。’

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……

“……（中略）不执取它后，会生起这样的见：‘无布施，无

供养，……（中略）以身体的崩解而被断灭、消失；死后就不存在了。’吗？”

“不，大德!”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……

“……（中略）不执取它后，会生起这样的见：‘无布施，无供养，……（中略）以身体的崩解而被断灭、消失；死后就不存在了。’吗？”

“不，大德!”

“这里，凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行都是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……

“……（中略）不执取它后，会生起这样的见：‘无布施，无供养，……（中略）凡任何教说有（布施之类）的教说，全都是虚伪的、虚妄戏论，愚者与贤智者以身体的崩解而被断灭、消失；死后就不存在了。’吗？”

“不，大德!”

“比丘们！当圣弟子在这些地方舍断困惑，舍断苦的困惑，……（中略）舍断导向苦灭道迹的困惑，比丘们！这被称为不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸的入流者圣弟子。”

6、作经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起这样的见：‘作、使他作，切断、使他切断，折磨拷打、使他折磨拷打，悲伤、使他悲伤，疲累、使他疲累，悸动、使他悸动，杀生，未给予而取、入侵人家、掠夺、偷夺、拦路抢劫，诱拐人妻，说虚妄：无恶被作，如果以剃刀轮周边使在这大地上的生类成为一肉聚、一肉堆，从此因缘而无恶，无恶的（后果）传来；如果走恒河的南岸，杀、屠杀，切断、使他切断，折磨拷打、使他折磨拷打，从此因缘而无恶，无恶的（后果）传来；如果走恒河的北岸，布施、使他布施，供养、使他供养，从此因缘而无福德，无福德的（后果）传来；依布施，依调御，依自制，依说真实，从此因缘而无福德，无福德的（后果）传来。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本……（中略）。”

“比丘们！当有色时，执取色后，对色执着，则生起这样的见：‘作、使他作，……（中略）无福德，无福德的（后果）传来。’

当有受时……（中略）当有想时……当有行时……当有识时，执取识后，对识执着，则生起这样的见：‘作、使他作，……（中略）无福德，无福德的（后果）传来。’

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……

“……（中略）不执取它后，会生起这样的见：‘作、使他作，……（中略）无福德，无福德的（后果）传来。’吗？”

“不，大德！”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”……

“……（中略）不执取它后，会生起这样的见：‘作、使他作，……（中略）无福德，无福德的（后果）传来。’吗？”

“不，大德！”

“这里，凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行都是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”……

“……（中略）不执取它后，会生起这样的见：‘作、使他作，……（中略）无福德，无福德的（后果）传来。’吗？”

“不，大德！”

“比丘们！当圣弟子在这些地方舍断困惑，舍断苦的困惑，……（中略）舍断导向苦灭道迹的困惑，比丘们！这被称为不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸的入流者圣弟子。”

7、因经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起这样的见：‘对众生的杂染来说，没有因没有缘，无因无缘众生被污染；对众生的清净来说，没有因没有缘，无因无缘众生被净化；没有力，没有活力，没有人的力量，没有人的努力；一切众生、一切生物

类、一切生存类、一切生命无自在力，无力，无活力变化命运、本性的结合而在六等级中感受苦乐。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本……（中略）。”

“比丘们！当有色时，执取色后，对色执着，则生起这样的见：‘没有因没有缘……（中略）感受苦乐。’

当有受时……（中略）当有想时……当有行时……当有识时，执取识后，对识执着，则生起这样的见：‘没有因没有缘……（中略）感受苦乐。’

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……

“……（中略）变易法，不执取它后，会生起这样的见：‘没有因没有缘……（中略）感受苦乐。’吗？”

“不，大德!”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……

“……（中略）不执取它后，会生起这样的见：‘没有因没有缘……（中略）感受苦乐。’吗？”

“不，大德!”

“这里，凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行都是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……

“……（中略）不执取它后，会生起这样的见：‘没有因没有

缘……（中略）感受苦乐。’吗？”

“不，大德!”

“比丘们！当圣弟子在这些地方舍断困惑，舍断苦的困惑，……（中略）舍断导向苦灭道迹的困惑，比丘们！这被称为不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸的入流者圣弟子。”

8、大见经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起这样的见：‘有这七身，是非被作的、非被作种类的、非被创造的、无创造者的、不孕的、如直立的山顶、如直立不动的石柱，它们不动、不变易、不互相加害、不能够互相（起）或乐或苦或乐与苦，哪七个呢？地身、水身、火身、风身、乐、苦，命为第七，这七身是非被作的、非被作种类的、非被创造的、无创造者的、不孕的、如直立的山顶、如直立不动的石柱，它们不动、不变易、不互相加害、不能够互相（起）或乐或苦或乐与苦，即使以锐利的刀切断头，也没有夺任何生命，刀只这样经七身旁边的空隙进去，而有这一百四十万最上首之胎，以及六千与六百，有五百种业、五种业、三种业、业、半业，有六十二道、六十二中间劫、六等级、人之八地、四千九百种邪命外道、四千九百种游行者、四千九百种龙之住所、二千根、三千地狱、三十六尘界、七有想胎、七无想胎、七无结胎、七种天、七种人、七种恶鬼、七座湖、七种结节、七座断崖又七百座断崖、七种

梦、七百种梦、八百四十万大劫，不论愚者或贤智者，流转轮回后，将得到苦的结束，在那里，“我将不以这戒德、禁戒、苦行、梵行使未熟之业成熟，或者以体验再体验除去成熟之业。”确实不这样，乐与苦已分配，轮回的界限已定，不减少或增加，不超前或落后，犹如当线球投出，它逃离就被解开。同样的，愚者或贤智者逃离苦与乐就被解开。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本……（中略）。”

“比丘们！当有色时，执取色后，对色执着，则生起这样的见：‘有这七身，是非被作的、非被作种类的、……（中略）逃离苦与乐而就被解开。’

当有受时……（中略）当有想时……当有行时……当有识时，执取识后，对识执着，则生起这样的见：‘有这七身，是非被作的、非被作种类的、……（中略）逃离苦与乐而就被解开。’

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……（中略）

“而凡为无常、苦、变易法，不执取它后，会生起这样的见：‘有这七身，是非被作的、非被作种类的、……（中略）逃离苦与乐而就被解开。’吗？”

“不，大德!”

“这里，凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行都是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……

“……（中略）不执取它后，会生起这样的见：‘有这七身，是非被作的、非被作种类的、……（中略）逃离苦与乐而就被解开。’吗？”

“不，大德!”

“比丘们！当圣弟子在这些地方舍断困惑，舍断苦的困惑，……（中略）舍断导向苦灭道迹的困惑，比丘们！这被称为不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸的入流者圣弟子。”

9、恒常之见经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起这样的见：‘世间是恒常的。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本，……（中略）。”

“比丘们！当有色时，执取色后，对色执着，则生起这样的见：‘世间是恒常的。’

当有受时……（中略）当有想时……当有行时……当有识时，执取识后，对识执着，则生起这样的见：‘世间是恒常的。’

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……

“……（中略）变易法，不执取它后，会生起这样的见：‘世间是恒常的。’吗？”

“不，大德!”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……

“……（中略）变易法，不执取它后，会生起这样的见：‘世间是恒常的。’吗？”

“不，大德!”

“这里，凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行都是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常、苦、变易法，不执取它后，会生起这样的见：‘世间是恒常的。’吗？”

“不，大德!”

“比丘们！当圣弟子在这些地方舍断困惑，舍断苦的困惑，……（中略）舍断导向苦灭道迹的困惑，比丘们！这被称为不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸的入流者圣弟子。”

10、非常恒之见经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起这样的见：‘世界是非常恒的。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本，……（中略）。”

“比丘们！当有色时，……（中略）。”……

“识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”……

“……（中略）不执取它后，会生起这样的见：‘世间是非恒常的。’吗？”

“不，大德！”

“这里，凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行都是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”……

“……（中略）不执取它后，会生起这样的见：‘世间是非恒常的。’吗？”

“不，大德！”

“比丘们！当圣弟子在这些地方舍断困惑，舍断苦的困惑，……（中略）舍断导向苦灭道迹的困惑，比丘们！这被称为不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸的入流者圣弟子。”

11、有边经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起这样的见：‘世界是有边的。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本，……（中略）。”……

“……决定、以正觉为彼岸的入流者圣弟子。”

12、无边经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起这样的见：‘世界是无边的。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本，……（中略）。”……

“……决定、以正觉为彼岸的入流者圣弟子。”

13、命即是身体经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起这样的见：‘命即是身体。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本，……（中略）。”……

“……决定、以正觉为彼岸的入流者圣弟子。”

14、命是一身体是另一经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起这样的见：‘命是一，身体是另一。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本，……（中略）。”……

“……决定、以正觉为彼岸的入流者圣弟子。”

15、如来存在经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起这样的见：‘死后如来存在。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本，……（中略）。”……

“……决定、以正觉为彼岸的入流者圣弟子。”

16、死后如来不存在经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起这样的见：‘死后如来不存在。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本，……（中略）。”……

“……决定、以正觉为彼岸的入流者圣弟子。”

17、死后如来存在且不存在经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起这样的见：‘死后如来存在且不存在。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本，……（中略）。”……

“……决定、以正觉为彼岸的入流者圣弟子。”

18、死后如来既非存在也非不存在经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起这样的见：‘死后如来既非存在也非不存在。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本，……（中略）。”

“比丘们！当有色时，执取色后，对色执着，则生起这样的见：‘死后如来既非存在也非不存在。’……（中略）

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……

“……（中略）变易法，不执取它后，会生起这样的见：‘死后如来既非存在也非不存在。’吗？”

“不，大德!”

“这里，凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行都是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常、苦、变易法，不执取它后，会生起这样的见：‘死后如来既非存在也非不存在。’吗？”

“不，大德!”

“比丘们！当圣弟子在这些地方舍断困惑，舍断苦的困惑，舍断苦集的困惑，舍断苦灭的困惑，舍断导向苦灭道迹的困惑，比丘们！这被称为不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸的入流者圣弟子。”

入流品十八则解说终了，其摄颂：

“风、这是我的，彼-我、那会非我所，

无、作与因，以大见为第八，

世间常恒或非常恒，有边，

无边，命即是身体，

命是一身体是另一，

死后如来存在，

死后如来不存在，

[死后如来存在且不存在，]

死后如来既非存在也非不存在。”

（二）第二轮

19、风经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起这样的见：‘风没吹，河没流，孕妇没生，日月没起落，如直立不动的石柱。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本，……（中略）。”

“比丘们！当有色时，执取色后，对色执着，则生起这样的见：‘风没吹，……（中略）如直立不动的石柱。’

当有受时……（中略）当有想时……（中略）当有行时……当有识时，执取识后，对识执着，则生起这样的见：‘风没吹，……（中略）如直立不动的石柱。’

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

……（中略）

“……变易法，不执取它后，会生起这样的见：‘风没吹，……（中略）如直立不动的石柱。’吗？”

“不，大德!”

“这样，比丘们！当有苦时，执取苦后，对苦执着，则生起这样的见：‘风没吹，……（中略）如直立不动的石柱。’”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

……（中略）

“……变易法，不执取它后，会生起这样的见：‘风没吹，……（中略）如直立不动的石柱。’吗？”

“不，大德!”

“这样，比丘们！当有苦时，执取苦后，对苦执着，则生起这样的见：‘风没吹，河没流，孕妇没生，日月没起落，如直立不动的石柱。’”

20-36、既非存在也非不存在经

（（十七经）应该如前品十八经解说使之详细）

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起

这样的见：‘死后如来既非存在也非不存在。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本，……（中略）。”

“比丘们！当有色时，执取色后，对色执着，则生起这样的见：‘死后如来既非存在也非不存在。’

当有受时……（中略）当有想时……（中略）当有行时……当有识时，执取识后，对识执着，则生起这样的见：‘死后如来既非存在也非不存在。’

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

……（中略）

“……变易法，不执取它后，会生起这样的见：‘死后如来既非存在也非不存在。’吗？”

“不，大德!”

“这样，比丘们！当有苦时，执取苦后，对苦执着，则生起这样的见：‘死后如来既非存在也非不存在。’”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

……（中略）

“……变易法，不执取它后，会生起这样的见：‘死后如来既非存在也非不存在。’吗？”

“不，大德!”

“这样，比丘们！当有苦时，执取苦后，对苦执着，则生起

这样的见：‘死后如来既非存在也非不存在。’”

37、有色的-我经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起这样的见：‘我是有色的，死后无病。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本，……（中略）。”

“比丘们！当有色时，执取色后，对色执着，则生起这样的见：‘我是有色的，死后无病。’

当有受时……（中略）当有想时……当有行时……当有识时，执取识后，对识执着，则生起这样的见：‘我是有色的，死后无病。’

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”……

“……（中略）变易法，不执取它后，会生起这样的见：‘我是有色的，死后无病。’吗？”

“不，大德！”

“这样，比丘们！当有苦时，执取苦后，对苦执着，则生起这样的见：‘我是有色的，死后无病。’”

“受……（中略）。”……

“不，大德！”

“这样，比丘们！当有苦时，执取苦后，对苦执着，则生起

这样的见：‘我是有色的，死后无病。’”

38、无色的-我经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起这样的见：‘我是无色的，死后无病。’呢？”……（中略）

39、有色的-与无色的-我经

起源于舍卫城。

“……‘我是有色的与无色的，死后无病。’呢？”……（中略）

40、非有色的非无色的-我经

“……‘我是非有色的非无色的，死后无病。’呢？”……（中略）

41、一向乐的经

“……‘我是一向乐的，死后无病。’呢？”……（中略）

42、一向苦的经

“……‘我是一向苦的，死后无病。’呢？”……（中略）

43、乐的与苦的经

“……‘我是乐的与苦的，死后无病。’呢？”……（中略）

44、不苦不乐经

“……‘我是不苦不乐的，死后无病。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本，……（中略）。”

“比丘们！当有色时，执取色后，对色执着，则生起这样的见：‘我是不苦不乐的，死后无病。’

当有受时……（中略）当有想时……当有行时……当有识时，执取识后，对识执着，则生起这样的见：‘我是不苦不乐的，死后无病。’

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……

“……（中略）变易法，不执取它后，会生起这样的见：‘我是不苦不乐的，死后无病。’吗？”

“不，大德!”

“这样，比丘们！当有苦时，执取苦后，对苦执着，则生起这样的见：‘我是不苦不乐的，死后无病。’”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”……

“……（中略）变易法，不执取它后，会生起这样的见：‘我是不苦不乐的，死后无病。’吗？”

“不，大德!”

“这样，比丘们！当有苦时，执取苦后，对苦执着，则生起这样的见：‘我是不苦不乐的，死后无病。’”

中略第二（第二轮品），其摄颂：

“风、这是我的，我与那可能非我的，

无、作与因，以大见为第八，

恒或非恒，被称为有边或无边，

命即与命异，以如来四则，

我是有色与我是无色，我是有色与无色，

我是非有色非无色，我是一向乐的，

我是一向苦的，我是乐的与苦的，

我是不苦不乐的，死后无病，

这二十六经，为第二回所说。”

（三）第三轮

45、无风经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起这样的见：‘风没吹，河没流，孕妇没生，日月没起落，如直立不动的石柱。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本，……（中略）。”

“比丘们！当有色时，执取色后，对色执着，则生起这样的见：‘风没吹，……（中略）如直立不动的石柱。’

当有受时……（中略）当有想时……（中略）当有行时……当有识时，执取识后，对识执着，则生起这样的见：‘风没吹，……（中略）如直立不动的石柱。’

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”

……（中略）

“……变易法，不执取它后，会生起这样的见：‘风没吹，……（中略）如直立不动的石柱。’吗？”

“不，大德！”

“这样，比丘们！凡为无常的则是苦的，当有那些时，执取那些后，则生起这样的见：‘风没吹，河没流，孕妇没生，日月没起落，如直立不动的石柱。’”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”

……（中略）

“……变易法，不执取它后，会生起这样的见：‘风没吹，……（中略）如直立不动的石柱。’吗？”

“不，大德！”

“这样，比丘们！凡为无常的则是苦的，当有那些时，执取那些后，则生起这样的见：‘风没吹，……（中略）如直立不动的石柱。’”

46-70、不苦不乐经

（应该如第二品二十四经解说使之完成）

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起这样的见：‘我是不苦不乐的，死后无病。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本，……（中略）。”

“比丘们！当有色时，执取色后，对色执着，则生起这样的见：‘我是不苦不乐的，死后无病。’

当有受时……（中略）当有想时……（中略）当有行时……当有识时，执取识后，对识执着，则生起这样的见：‘我是不苦不乐的，死后无病。’

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”

……（中略）

“……变易法，不执取它后，会生起这样的见：‘我是不苦不乐的，死后无病。’吗？”

“不，大德！”

“这样，比丘们！凡为无常的则是苦的，当有那些时，执取那些后，则生起这样的见：‘我是不苦不乐的，死后无病。’”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”

……（中略）

“……变易法，不执取它后，会生起这样的见：‘我是不苦不乐的，死后无病。’吗？”

“不，大德!”

“这样，比丘们！凡为无常的则是苦的，当有那些时，执取那些后，则生起这样的见：‘我是不苦不乐的，死后无病。’”

第三中略。

（四）第四轮

71、无风经

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起这样的见：‘风没吹，河没流，孕妇没生，日月没起落，如直立不动的石柱。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本，……（中略）。”

“比丘们！当有色时，执取色后，对色执着，则生起这样的见：‘风没吹，……（中略）如直立不动的石柱。’

当有受时……（中略）当有想时……（中略）当有行时……当有识时，执取识后，对识执着，则生起这样的见：‘风没吹，……（中略）如直立不动的石柱。’

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常、苦、变易法，你们适合认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德!”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德!”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德!”

“而凡为无常、苦、变易法，你们适合认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德!”

“比丘们！因此，在这里，凡任何色，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有色应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

凡任何受，……凡任何想，……凡任何行，……凡任何识，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有识应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

（比丘们!）当这么看时，……（中略）不再有这样（轮回）的状态了。’”

72-96、不苦不乐经

（应该如第二品二十四经解说使之完成）

起源于舍卫城。

“比丘们！当有什么时，执取什么后，对什么执着，则生起这样的见：‘我是不苦不乐的，死后无病。’呢？”

“大德！我们的法以世尊为根本，……（中略）。”

“比丘们！当有色时，执取色后，对色执着，则生起这样的见：‘我是不苦不乐的，死后无病。’

当有受时……（中略）当有想时……（中略）当有行时……当有识时，执取识后，对识执着，则生起这样的见：‘我是不苦不乐的，死后无病。’

比丘们！你们怎么想：色是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德！”

“而凡为无常、苦、变易法，你们适合认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德！”

“受……想……行……识是常的，或是无常的呢？”

“无常的，大德！”

“而凡为无常的，是苦的，或是乐的呢？”

“苦的，大德！”

“而凡为无常、苦、变易法，你们适合认为：‘这是我的，我是这个，这是我的真我’吗？”

“不，大德！”

“比丘们！因此，在这里，凡任何色，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有色应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

凡任何受，……凡任何想，……凡任何行，……凡任何识，不论过去、未来、现在，或内、或外，或粗、或细，或下劣、或胜妙，或远、或近，所有识应该以正确之慧被这样如实看作：‘这不是我的，我不是这个，这不是我的真我。’

比丘们！当这么看时，已受教导的圣弟子在色上厌，在受上厌，在想上厌，在行上厌，在识上厌；厌者离染，经由离贪而解脱，当解脱时，有‘（这是）解脱’之智，他了知：‘出生已尽，梵行已完成，应该作的已作，不再有这样（轮回）的状态了。’”

（见相应，）其摄颂：

“第一轮有十八则解说，

第二轮有二十六则解说，

第三轮有二十六则解说，

第四轮有二十六则解说。”

见相应完成。

二十五、入相应

1、眼经

起源于舍卫城。

“比丘们！眼是无常的、变易、变异；耳是无常的、变易、变异；鼻是无常的、变易、变异；舌是无常的、变易、变异；身是无常的、变易、变异；意是无常的、变易、变异。

比丘们！凡这样信与胜解这些法者，这被称为已进入正性决定、已进入善士地、超越凡夫地的随信行者，他不可能会造那些往生地狱、畜生界、饿鬼界的业，不可能到死时还不证入流果。

比丘们！凡以慧这样足够地沈思而接受这些法者，这被称为已进入正性决定、已进入善士地、超越凡夫地的随法行者，他不可能会造那些往生地狱、畜生界、饿鬼界的业，不可能到死时还不证入流果。

比丘们！凡这么知、这么见这些法者，这被称为不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸的入流者。”

2、色经

起源于舍卫城。

“比丘们！色是无常的、变易、变异；声是无常的、变易、变异；气味是无常的、变易、变异；味道是无常的、变易、变异；所

触是无常的、变易、变异；法是无常的、变易、变异。

比丘们！凡这样信与胜解这些法者，这被称为已进入正性决定、已进入善士地、超越凡夫地的随信行者，他不可能会造那些往生地狱、畜生界、饿鬼界的业，不可能到死时还不证入流果。

比丘们！凡以慧这样足够地沈思而接受这些法者，这被称为已进入正性决定、已进入善士地、超越凡夫地的随法行者，他不可能会造那些往生地狱、畜生界、饿鬼界的业，不可能到死时还不证入流果。

比丘们！凡这么知、这么见这些法者，这被称为不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸的入流者。”

3、识经

起源于舍卫城。

“比丘们！眼识是无常的、变易、变异；耳识……鼻识……舌识……身识……意识是无常的、变易、变异。

比丘们！……（中略）以正觉为彼岸的入流者。”

4、触经

起源于舍卫城。

“比丘们！眼触是无常的、变易、变异；耳触……鼻触……舌触……身触……意触是无常的、变易、变异。

比丘们！凡这样信与胜解这些法者，这被称为已进入正性决

定、已进入善士地、超越凡夫地的随信行者，……（中略）以正觉为彼岸的入流者。”

5、触所生经

起源于舍卫城。

“比丘们！眼触所生受是无常的、变易、变异；耳触所生受……（中略）鼻触所生受……（中略）舌触所生受……（中略）身触所生受……（中略）意触所生受是无常的、变易、变异。

比丘们！凡这样信与胜解这些法者，这被称为已进入正性决定、已进入善士地、超越凡夫地的随信行者，……（中略）以正觉为彼岸的入流者。”

6、色之想经

起源于舍卫城。

“比丘们！色之想是无常的、变易、变异；声之想……气味之想……味道之想……所触之想……法之想是无常的、变易、变异。

比丘们！凡这样信与胜解这些法者，这被称为已进入正性决定、已进入善士地、超越凡夫地的随信行者，……（中略）以正觉为彼岸的入流者。”

7、色之思经

起源于舍卫城。

“比丘们！色之思是无常的、变易、变异；声之思……气味之思……味道之思……所触之思……法之思是无常的、变易、变异。

比丘们！凡这样信与胜解这些法者，这被称为已进入正性决定、已进入善士地、超越凡夫地的随信行者，……（中略）以正觉为彼岸的入流者。”

8、色之渴爱经

起源于舍卫城。

“比丘们！色之渴爱是无常的、变易、变异；声之渴爱……气味之渴爱……味道之渴爱……所触之渴爱……法之渴爱是无常的、变易、变异。

比丘们！凡这样信与胜解这些法者，这被称为已进入正性决定、已进入善士地、超越凡夫地的随信行者，……（中略）以正觉为彼岸的入流者。”

9、地界经

起源于舍卫城。

“比丘们！地界是无常的、变易、变异；水界……火界……风界……虚空界……识界是无常的、变易、变异。

比丘们！凡这样信与胜解这些法者，这被称为已进入正性决定、已进入善士地、超越凡夫地的随信行者，……（中略）以正觉为彼岸的入流者。”

10、蕴经

起源于舍卫城。

“比丘们！色是无常的、变易、变异；受是无常的、变易、变异；想……行是无常的、变易、变异；识是无常的、变易、变异。

比丘们！凡这样信与胜解这些法者，这被称为已进入正性决定、已进入善士地、超越凡夫地的随信行者，他不可能会造那些往生地狱、畜生界、饿鬼界的业，不可能到死时还不证入流果。

比丘们！凡以慧这样足够地沈思而接受这些法者，这被称为已进入正性决定、已进入善士地、超越凡夫地的随法行者，他不可能会造那些往生地狱、畜生界、饿鬼界的业，不可能到死时还不证入流果。

比丘们！凡这么知、这么见这些法者，这被称为不堕恶趣法、决定、以正觉为彼岸的入流者。”

入相应完成，其摄颂：

“眼、色、识，触与受，

想、思、渴爱，界与蕴，它们为十则。”

二十六、生相应

1、眼经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡眼的生起、存续、再生、显现，即苦的生起、病的存续、老死的显现。

凡耳的生起、存续、……（中略）凡鼻的生起、存续、……（中略）凡舌的生起、存续、……（中略）凡身的生起、存续、……（中略）凡意的生起、存续、再生、显现，即苦的生起，病的存续，老死的显现。

而，比丘们！凡眼的灭、平息、灭没，即苦的灭、病的平息、老死的灭没。

凡耳的灭、……（中略）凡鼻的灭、……（中略）凡舌的灭、……（中略）凡身的灭、……（中略）凡意的灭、平息、灭没，即苦的灭、病的平息、老死的灭没。”

2、色经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡色的生起、存续、再生、显现，即苦的生起、病的存续、老死的显现。

凡声的生起、存续、……（中略）凡气味的生起、存续、……（中略）凡味道的生起、存续、……（中略）凡所触的生起、存续、……（中略）凡法的生起、存续、再生、显现，即苦的生起，病的存续，老死的显现。

而，比丘们！凡色的灭、平息、灭没，即苦的灭、病的平

息、老死的灭没。

凡声的……（中略）凡气味的……（中略）凡味道的……（中略）凡所触的……（中略）凡法的灭、平息、灭没，即苦的灭、病的平息、老死的灭没。”

3、识经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡眼识的生起、存续、……（中略）老死的显现。……（中略）凡意识的生起、存续、……（中略）老死的显现。

而，比丘们！凡眼识的灭、……（中略）老死的灭没。……（中略）凡意识的灭、……（中略）老死的灭没。”

4、触经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡眼触的生起、存续、……（中略）老死的显现。……（中略）凡意触的生起、存续、……（中略）老死的显现。

而，比丘们！凡眼触的灭、……（中略）老死的灭没。……（中略）凡意触的灭、……（中略）老死的灭没。”

5、被触所生经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡被眼触所生受的生起、存续、……（中略）老

死的显现。……（中略）凡被意触所生受的生起、存续、……（中略）老死的显现。

而，比丘们！凡被眼触所生受的灭、……（中略）老死的灭没。……（中略）凡被意触所生受的灭、平息、灭没，即苦的灭、病的平息、老死的灭没。”

6、想经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡色想的生起、存续、……（中略）老死的显现。……（中略）凡法想的生起、存续、……（中略）老死的显现。

而，比丘们！凡色想的灭、……（中略）老死的灭没。……（中略）凡法想的灭、……（中略）老死的灭没。”

7、思经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡色思的生起、存续、……（中略）老死的显现。……（中略）凡法思的生起、存续、……（中略）老死的显现。

而，比丘们！凡色思的灭、……（中略）老死的灭没。……（中略）凡法思的灭、……（中略）老死的灭没。”

8、渴爱经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡色之渴爱的生起、存续、……（中略）老死的显现。……（中略）凡法之渴爱的生起、存续、……（中略）老死的显现。

而，比丘们！凡色之渴爱的灭、……（中略）老死的灭没。……（中略）凡法之渴爱的灭、……（中略）老死的灭没。

9、界经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡地界的生起、存续、再生、显现……（中略）老死的显现。凡水界的……（中略）凡火界的……（中略）凡风界的……（中略）凡虚空界的……（中略）凡识界的生起、存续、再生、显现，即苦的生起，病的存续，老死的显现。

而，比丘们！凡地界的灭、……（中略）老死的灭没。凡水界的灭、……（中略）凡火界的灭、……（中略）凡风界的灭、……（中略）凡虚空界的灭、……（中略）凡识界的灭、平息、灭没，即苦的灭、病的平息、老死的灭没。”

10、蕴经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡色的生起、存续、再生、显现，即苦的生起，病的存续，老死的显现。

凡受的……（中略）凡想的……（中略）凡行的……（中

略）凡识的生起、存续、再生、显现，即苦的生起，病的存续，老死的显现。

而，比丘们！凡色的灭、平息、灭没，即苦的灭、病的平息、老死的灭没。

凡受的……（中略）凡想的……（中略）凡行的……（中略）凡识的灭、平息、灭没，即苦的灭、病的平息、老死的灭没。”

生起相应完成，其摄颂：

“眼、色、识，触与受，

想、思、渴爱，界与蕴，它们为十则。”

二十七、烦恼相应

1、眼经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡在眼上的欲贪是心的小杂染；凡在耳上的欲贪是心的小杂染；凡在鼻上的欲贪是心的小杂染；凡在舌上的欲贪是心的小杂染；凡在身上的欲贪是心的小杂染；凡在意上的欲贪是心的小杂染。

比丘们！当比丘在这六处上舍断心的小杂染，则有倾向出离的心；已遍修习出离的心，可以认为在应该以证智作证的诸法上是堪任的。”

2、色经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡在色上的欲贪是心的小杂染；凡在声音上……（中略）凡在气味上……（中略）凡在味道上……（中略）凡在所触上……（中略）凡在法上的欲贪是心的小杂染。

比丘们！当比丘在这六处上舍断心的小杂染，则有倾向出离的心；已遍修习出离的心，可以认为在应该以证智作证的诸法上是堪任的。”

3、识经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡在眼识上的欲贪是心的小杂染；凡在耳识上……（中略）凡在鼻识上味……（中略）凡在舌识上……（中略）凡在身识上……（中略）凡在意识上的欲贪是心的小杂染。

比丘们！当比丘在这六处上舍断心的小杂染，则有倾向出离的心；已遍修习出离的心，可以认为在应该以证智作证的诸法上是堪任的。”

4、触经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡在眼触上的欲贪是心的小杂染；凡在耳触上……（中略）凡在鼻触上味……（中略）凡在舌触上……（中略）

凡在身触上……（中略）凡在意触上的欲贪是心的小杂染。

比丘们！当比丘……（中略）在应该以证智作证的诸法上是堪任的。”

5、被触所生经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡在被眼触所生受上的欲贪是心的小杂染；凡在被耳触所生受上……（中略）凡在被鼻触所生受上……（中略）凡在被舌触所生受上……（中略）凡在被身触所生受上……（中略）凡在被意触所生受上的欲贪是心的小杂染。

比丘们！当比丘……（中略）在应该以证智作证的诸法上是堪任的。”

6、想经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡在色想上的欲贪是心的小杂染；凡在声想上……（中略）凡在气味想上……（中略）凡在味道想上……（中略）凡在所触想上……（中略）凡在法想上的欲贪是心的小杂染。

比丘们！当比丘……（中略）在应该以证智作证的诸法上是堪任的。”

7、思经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡在色思上的欲贪是心的小杂染；凡在声思上……（中略）凡在气味思上……（中略）凡在味道思上……（中略）凡在所触思上……（中略）凡在法思上的欲贪是心的小杂染。

比丘们！当比丘……（中略）在应该以证智作证的诸法上是堪任的。”

8、渴爱经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡在色之渴爱上的欲贪是心的小杂染；凡在声之渴爱上……（中略）凡在气味之渴爱上……（中略）凡在味道之渴爱上……（中略）凡在所触之渴爱上……（中略）凡在法之渴爱上的欲贪是心的小杂染。

比丘们！当比丘……（中略）在应该以证智作证的诸法上是堪任的。”

9、界经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡在地界上的欲贪是心的小杂染；凡在水界上……（中略）凡在火界上……（中略）凡在风界上……（中略）凡在虚空界上……（中略）凡在识界上的欲贪是心的小杂染。

比丘们！当比丘在这六处上舍断心的小杂染，则有倾向出离

的心；已遍修习出离的心，可以认为在应该以证智作证的诸法上是堪任的。”

10、蕴经

起源于舍卫城。

“比丘们！凡在色上的欲贪是心的小杂染；凡在受上……（中略）凡在想上……（中略）凡在行上……（中略）凡在识上的欲贪是心的小杂染。

比丘们！当比丘在这五处上舍断心的小杂染，则有倾向出离的心；已遍修习出离的心，可以认为在应该以证智作证的诸法上是堪任的。”

烦恼相应完成，其摄颂：

“眼、色、识，触与受，

想、思、渴爱，界与蕴，它们为十则。”

二十八、舍利弗相应

1、离而生经

有一次，尊者舍利弗住在舍卫城祇树给孤独园。

那时，尊者舍利弗在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，为了托钵进入舍卫城。在舍卫城为了托钵而行后，食毕，从施食处返回，

为了中午的休息去盲者的林园，进入盲者的林园后，坐在某颗树下作中午的休息。

那时，尊者舍利弗在傍晚时，从静坐禅修中起来，去祇树给孤独园。尊者阿难看见尊者舍利弗远远地走来，看见后，对尊者舍利弗这么说：

“舍利弗贤友！你诸根明净，脸色清净、皎洁，今日尊者舍利弗以什么住处而住呢？”

“贤友！这里，从离欲、离不善法后，我进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅，贤友！我不这么想：‘我进入初禅。’或‘我已进入初禅。’或‘我已从初禅出来。’”

“这样是因为对尊者舍利弗来说，已长久善根除我作、我所作、慢烦恼潜在趋势，因此，尊者舍利弗不这么想：‘我进入初禅。’或‘我已进入初禅。’或‘我已从初禅出来。’”

2、无寻经

起源于舍卫城。

尊者阿难看见……（中略）对尊者舍利弗这么说：

“舍利弗贤友！你诸根明净，脸色清净、皎洁，今日尊者舍利弗以什么住处而住呢？”

“贤友！这里，以寻与伺的平息，自信，一心，我进入后住于无寻、无伺，定而生喜、乐的第二禅，贤友！我不这么想：‘我进入第二禅。’或‘我已进入第二禅。’或‘我已从第二禅出来。’”

“这样是因为对尊者舍利弗来说，已长久善根除我作、我所作、慢烦恼潜在趋势，因此，尊者舍利弗不这么想：‘我进入第二禅。’或‘我已进入第二禅。’或‘我已从第二禅出来。’”

3、喜经

起源于舍卫城。

尊者阿难看见……（中略）“舍利弗贤友！你诸根明净，脸色清净、皎洁，今日尊者舍利弗以什么住处而住呢？”

“贤友！这里，以喜的褪去与住于平静，正念、正知，以身体感受乐，我进入后住于这圣弟子宣说：‘他是平静、专注、住于乐者’的第三禅，贤友！我不这么想：‘我进入第三禅。’或‘我已进入第三禅。’或‘我已从第三禅出来。’”

“这样是因为对尊者舍利弗来说，已长久善根除我作、我所作、慢烦恼潜在趋势，因此，尊者舍利弗不这么想：‘我进入第三禅。’或‘我已进入第三禅。’或‘我已从第三禅出来。’”

4、平静经

起源于舍卫城。

尊者阿难看见……（中略）“舍利弗贤友！你诸根明净，脸色清净、皎洁，今日尊者舍利弗以什么住处而住呢？”

“贤友！这里，以乐的舍断与苦的舍断，以及从之前喜悦与忧的灭没，我进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅，贤

友！我不这么想：‘我进入第四禅。’或‘我已进入第四禅。’或‘我已从第四禅出来。’”

“这样是因为对尊者舍利弗来说，已长久善根除我作、我所作、慢烦恼潜在趋势，因此，尊者舍利弗不这么想：‘我进入第四禅。’或‘我已进入第四禅。’或‘我已从第四禅出来。’”

5、虚空无边处经

起源于舍卫城。

尊者阿难看见……（中略）。

“贤友！这里，以一切色想的超越，以有对想的灭没，以不作意种种想（而知）：‘虚空是无边的’，我进入后住于虚空无边处，……（中略）。”

“……（中略）（或‘我已从虚空无边处）出来。’”

6、识无边处经

起源于舍卫城。

尊者阿难看见……（中略）。

“贤友！这里，以一切虚空无边处的超越（而知）：‘识是无边的’，我进入后住于识无边处，……（中略）。”

“……（中略）（或‘我已从识无边处）出来。’”

7、无所有处经

起源于舍卫城。

尊者阿难看见……（中略）。

“贤友！这里，以一切识无边处的超越（而知）：‘什么都没有’，我进入后住于无所有处，……（中略）。”

“……（中略）（或‘我已从无所有处）出来。’”

8、非想非非想处经

起源于舍卫城。

尊者阿难看见……（中略）。

“贤友！这里，以一切无所有处的超越，我进入后住于非想非非想处，……（中略）。”

“……（中略）（或‘我已从非想非非想处）出来。’”

9、灭等至经

起源于舍卫城。

尊者阿难看见……（中略）。

“贤友！这里，以一切非想非非想处的超越，我进入后住于想受灭，贤友！我不这么想：‘我进入想受灭。’或‘我已进入想受灭。’或‘我已从想受灭出来。’”

“这样是因为对尊者舍利弗来说，已长久善根除我作、我所作、慢烦恼潜在趋势，因此，尊者舍利弗不这么想：‘我进入想受灭。’或‘我已进入想受灭。’或‘我已从想受灭出来。’”

10、净口经

有一次，尊者舍利弗住在王舍城栗鼠饲养处的竹林中。

那时，尊者舍利弗在午前时穿好衣服后，取钵与僧衣，为了托钵进入王舍城。

在王舍城为了托钵次第而行后，靠着某个墙下食用施食。

那时，女游行者净口去见尊者舍利弗。抵达后，对尊者舍利弗这么说：

“沙门！你俯口而食吗？”

“姊妹！我非俯口而食。”

“沙门！那样的话，你仰口而食吗？”

“姊妹！我非仰口而食。”

“沙门！那样的话，你口朝四方而食吗？”

“姊妹！我非口朝四方而食。”

“沙门！那样的话，你口朝四方的中间方向而食吗？”

“姊妹！我非口朝四方的中间方向而食。”

“当被像这样问：‘沙门！你俯口而食吗？’你说：‘姊妹！我非俯口而食。’当被像这样问：‘沙门！那样的话，你仰口而食吗？’你说：‘姊妹！我非仰口而食。’当被像这样问：‘沙门！那样的话，你口朝四方而食吗？’你说：‘姊妹！我非口朝四方而食。’当被像这样问：‘沙门！那样的话，你口朝四方的中间方向而食吗？’你说：‘姊妹！我非口朝四方的中间方向而食。’那么，沙门！你如何

食？”

“姊妹！凡任何沙门或婆罗门以风水术的畜生明邪命谋生，姊妹！这些被称为沙门、婆罗门‘俯口而食’。

姊妹！凡任何沙门或婆罗门以占星术的畜生明邪命谋生，姊妹！这些被称为沙门、婆罗门‘仰口而食’。

姊妹！凡任何沙门或婆罗门以从事当信差来往邪命谋生，姊妹！这些被称为沙门、婆罗门‘口朝四方而食’。

姊妹！凡任何沙门或婆罗门以手足占相的畜生明邪命谋生，姊妹！这些被称为沙门、婆罗门‘口朝四方的中间方向而食’。

姊妹！我不以风水术的畜生明邪命谋生；不以占星术的畜生明邪命谋生；不以从事当信差来往邪命谋生；不以手足占相的畜生明邪命谋生，我依法遍求乞食，依法遍求乞食后而食。”

那时，女游行者净口到王舍城，从街道到街道；从十字路口到十字路口，四处宣传：

“属于释迦人之子的沙门食如法之食物，属于释迦人之子的沙门食无过失之食物，请施与属于释迦人之子的沙门食物。”

舍利弗相应完成，其摄颂：

“离而生、无寻，喜、第四则平静，

空、识，无所有、非非想，

第九说灭，以及第十则净口。”

二十九、龙相应

1、单纯经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这四种龙胎，哪四种呢？卵生龙、胎生龙、湿生龙、化生龙，比丘们！这些是四种龙胎。”

2、更胜妙经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这四种龙胎，哪四种呢？卵生龙、胎生龙、湿生龙、化生龙。比丘们！在那里，胎生、湿生、化生龙比卵生龙更胜妙；比丘们！在那里，湿生、化生龙比胎生、卵生龙更胜妙；比丘们！在那里，化生龙比卵生、胎生、湿生龙更胜妙，比丘们！这些是四种龙胎。”

3、布萨经

我听到这样：

有一次，世尊住在舍卫城祇树给孤独园。

那时，某位比丘去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而这里一些卵生龙作布萨，

成为舍弃身体者呢？”

“比丘！这里，一些卵生龙这么想：‘以前，我们是以身作善恶二重者，以语作善恶二重者，以意作善恶二重者，以那些身作善恶二重，以语作善恶二重，以意作善恶二重，我们以身体的崩解，死后往生到与卵生龙为同伴，今日，如果我们以身行善行，以语行善行，以意行善行，这样，我们以身体的崩解，死后往生到善趣、天界，来吧！现在，让我们以身行善行，以语行善行，以意行善行。’比丘！这是因、这是缘，依此而这里一些卵生龙作布萨，成为舍弃身体者。”

4、布萨经第二

起源于舍卫城。

那时，某位比丘去见世尊。……（中略）在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而这里一些胎生龙作布萨，成为舍弃身体者呢？”

“比丘！这里，……（中略）比丘！这是因、这是缘，依此而这里一些胎生龙作布萨，成为舍弃身体者。”

5、布萨经第三

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而这里一些湿生龙作布萨，成为舍弃身体者呢？”

“比丘！这里，……（中略）比丘！这是因、这是缘，依此而这里一些湿生龙作布萨，成为舍弃身体者。”

6、布萨经第四

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而这里一些化生龙作布萨，成为舍弃身体者呢？”

“比丘！这里，一些化生龙这么想：‘以前，我们是以身作善恶二重者，以语作善恶二重者，以意作善恶二重者，以那些身作善恶二重，以语作善恶二重，以意作善恶二重，我们以身体的崩解，死后往生到与化生龙为同伴，今日，如果我们以身行善行，以语行善行，以意行善行，这样，我们以身体的崩解，死后往生到善趣、天界，来吧！现在，让我们以身行善行，以语行善行，以意行善行。’比丘！这是因、这是缘，依此而这里一些化生龙作布萨，成为舍弃身体者。”

7、听闻经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与卵生龙为同伴呢？”

“比丘！这里，某人是以身作善恶二重者，以语作善恶二重者，以意作善恶二重者，他听闻：‘卵生龙是长寿者、美貌者、多乐者。’他这么想：‘啊！愿我以身体的崩解，死后往生到与卵生龙为同伴。’他以身体的崩解，死后往生到与卵生龙为同伴。比丘！这是因、这是缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与卵生龙为同伴。”

8、听闻经第二

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与胎生龙为同伴呢？”

“……（中略）比丘！这是因、这是缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与胎生龙为同伴。”

9、听闻经第三

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与湿生龙为同伴呢？”

“……（中略）比丘！这是因、这是缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与湿生龙为同伴。”

10、听闻经第四

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！这里，什么因、什么缘，依此而某人以身体的崩解，死后往生到与化生龙为同伴呢？”

“比丘！这里，某人是以身作善恶二重者，以语作善恶二重者，以意作善恶二重者，他听闻：‘化生龙是长寿者、美貌者、多乐者。’他这么想：‘啊！愿我以身体的崩解，死后往生到与化生龙为同伴。’他以身体的崩解，死后往生到与化生龙为同伴。比丘！这是因、这是缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与化生龙为同伴。”

11-20、卵生布施之资助经十则

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与卵生龙为同伴呢？”

“比丘！这里，某人是以身作善恶二重者，以语作善恶二重者，以意作善恶二重者，他听闻：‘卵生龙是长寿者、美貌者、多乐

者。’他这么想：‘啊！愿我以身体的崩解，死后往生到与卵生龙为同伴。’他施与食物，他以身体的崩解，死后往生到与卵生龙为同伴。比丘！这是因、这是缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与卵生龙为同伴。”

“……（中略）他施与饮料，……（中略）他施与衣服，……（中略）他施与车乘，……（中略）他施与花环，……（中略）他施与香料，……（中略）他施与涂油，……（中略）他施与卧床，……（中略）他施与住处，……（中略）他施与灯烛，他以身体的崩解，死后往生到与卵生龙为同伴。比丘！这是因、这是缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与卵生龙为同伴。”

21-50、胎生等布施之资助经三十则

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与胎生龙……（中略）湿生龙……（中略）化生龙为同伴呢？”

“比丘！这里，某人是以身作善恶二重者，以语作善恶二重者，以意作善恶二重者，他听闻：‘化生龙是长寿者、美貌者、多乐者。’他这么想：‘啊！愿我以身体的崩解，死后往生到与化生龙为同伴。’他施与食物，……（中略）他施与饮料，……（中略）他施与灯烛，他以身体的崩解，死后往生到与卵生龙为同伴。比丘！这是

因、这是缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与化生龙为同伴。”

（“十经、十经应该被这些中略完成，这样，在四种胎上有四十则解说，与最初的十经一起有五十经。”）

龙相应完成，其摄颂：

“单纯、更胜妙，四则布萨，

听闻四则，以及布施之资助（四）十则，

五十则集团之经，以龙被善知道。”

三十、金翅鸟相应

1、单纯经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这四种金翅鸟胎，哪四种呢？卵生金翅鸟、胎生金翅鸟、湿生金翅鸟、化生金翅鸟，比丘们！这些是四种金翅鸟胎。”

2、带走经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这四种金翅鸟胎，哪四种呢？卵生……（中略）比丘们！这些是四种金翅鸟胎。比丘们！在那里，卵生金翅鸟就

带走卵生龙（吃掉），非胎生、非湿生、非化生（龙）；比丘们！在那里，胎生金翅鸟就带走卵生与胎生龙（吃掉），非湿生、非化生（龙）；比丘们！在那里，湿生金翅鸟就带走卵生、胎生、湿生龙（吃掉），非化生（龙）；比丘们！在那里，化生金翅鸟就带走卵生、胎生、湿生、化生龙（吃掉），比丘们！这些是四种金翅鸟胎。”

3、作善恶二重者经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与卵生金翅鸟为同伴呢？”

“比丘！这里，某人是以身作善恶二重者，以语作善恶二重者，以意作善恶二重者，他听闻：‘卵生金翅鸟是长寿者、美貌者、多乐者。’他这么想：‘啊！愿我以身体的崩解，死后往生到与卵生金翅鸟为同伴。’他以身体的崩解，死后往生到与卵生金翅鸟为同伴。比丘！这是因、这是缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与卵生金翅鸟为同伴。”

4-6、作善恶二重者经第二等三则

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而这里某人以身体的崩解，

死后往生到与胎生金翅鸟……（中略）湿生金翅鸟……（中略）化生金翅鸟为同伴呢？”

“比丘！这里，某人是以身作善恶二重者，以语作善恶二重者，以意作善恶二重者，他听闻：‘化生金翅鸟是长寿者、美貌者、多乐者。’他这么想：‘啊！愿我以身体的崩解，死后往生到与化生金翅鸟为同伴。’他以身体的崩解，死后往生到与化生金翅鸟为同伴。比丘！这是因、这是缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与化生金翅鸟为同伴。”

7-16、卵生布施之资助经十则

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与卵生金翅鸟为同伴呢？”

“比丘！这里，某人是以身作善恶二重者，以语作善恶二重者，以意作善恶二重者，他听闻：‘卵生金翅鸟是长寿者、美貌者、多乐者。’他这么想：‘啊！愿我以身体的崩解，死后往生到与卵生金翅鸟为同伴。’他施与食物，……（中略）他施与饮料，……（中略）他施与衣服，……（中略）他施与车乘，……（中略）他施与花环，……（中略）他施与香料，……（中略）他施与涂油，……（中略）他施与卧床，……（中略）他施与住处，……（中略）他施与灯烛，他以身体的崩解，死后往生到与卵生金翅鸟为同伴。比丘！这是

因、这是缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与卵生金翅鸟为同伴。”

17-46、胎生等布施之资助经三十则

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与胎生金翅鸟……（中略）湿生金翅鸟……（中略）化生金翅鸟为同伴呢？”

“比丘！这里，某人是以身作善恶二重者，以语作善恶二重者，以意作善恶二重者，他听闻：‘化生金翅鸟是长寿者、美貌者、多乐者。’他这么想：‘啊！愿我以身体的崩解，死后往生到与化生金翅鸟为同伴。’他施与食物，……（中略）他施与饮料，……（中略）他施与灯烛，他以身体的崩解，死后往生到与卵生金翅鸟为同伴。比丘！这是因、这是缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与化生金翅鸟为同伴。”

（“像这样，以集团而有四十六经。”）

金翅鸟相应完成，其摄颂：

“单纯与带走，作善恶二重者四则，

布施之资助（四）十则，以金翅鸟被善知道。”

三十一、干达婆众相应

1、单纯经

有一次，世尊住在舍卫城祇树给孤独园。

……（中略）世尊这么说：

“比丘们！我将教导干达婆众天神，你们要听！

而，比丘们！什么是干达婆众天神？比丘们！有在香树根居住的天神；比丘们！有在香树心居住的天神；比丘们！有在香树肤材居住的天神；比丘们！有在香树外皮居住的天神；比丘们！有在香树皮屑居住的天神；比丘们！有在香叶居住的天神；比丘们！有在香花居住的天神；比丘们！有在香果实居住的天神；比丘们！有在香树汁居住的天神；比丘们！有在香气味居住的天神，比丘们！这些被称为干达婆众天神。”

2、善行经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与干达婆众的天神为同伴呢？”

“比丘！这里，某人以身行善行、以语行善行、以意行善行，他听闻：‘干达婆众的天神是长寿者、美貌者、多乐者。’他这么

想：‘啊！愿我以身体的崩解，死后往生到与干达婆众的天神为同伴。’他以身体的崩解，死后往生到与干达婆众的天神为同伴。比丘！这是因、这是缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与干达婆众的天神为同伴。”

3、香树根的施与者经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与在香树根居住的天神为同伴呢？”

“比丘！这里，某人以身行善行、以语行善行、以意行善行，他听闻：‘在香树根居住的天神是长寿者、美貌者、多乐者。’他这么想：‘啊！愿我以身体的崩解，死后往生到与在香树根居住的天神为同伴。’他是香树根的施与者，他以身体的崩解，死后往生到与在香树根居住的天神为同伴。比丘！这是因、这是缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与在香树根居住的天神为同伴。”

4-12、香树心的施与者经九则

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与在香树心居住的天神……（中略）与在香树肤材居住的

天神……与在香树外皮居住的天神……与在香树皮屑居住的天神……与在香叶居住的天神……与在香花居住的天神……与在香果实居住的天神……与在香树汁居住的天神……与在香气味居住的天神为同伴呢？”

“比丘！这里，某人以身行善行、以语行善行、以意行善行，他听闻：‘在香树心居住的天神是长寿者、美貌者、多乐者。’他这么想：‘啊！愿我以身体的崩解，死后往生到与在香树心居住的天神……（中略）与在香树肤材居住的天神……与在香树外皮居住的天神……与在香树皮屑居住的天神……与在香叶居住的天神……与在香花居住的天神……与在香果实居住的天神……与在香树汁居住的天神……与在香气味居住的天神为同伴。’他是香树心的施与者，……（中略）他是香树肤材的施与者……他是香树外皮的施与者……他是香树皮屑的施与者……他是香叶的施与者……他是香花的施与者……他是香果实的施与者……他是香树汁的施与者……他是香气味的施与者，他以身体的崩解，死后往生到与在香气味居住的天神为同伴。比丘！这是因、这是缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与在香气味居住的天神为同伴。”

13-22、香树根布施之资助经十则

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而这里某人以身体的崩解，

死后往生到与在香树根居住的天神为同伴呢？”

“比丘！这里，某人以身行善行、以语行善行、以意行善行，他听闻：‘在香树根居住的天神是长寿者、美貌者、多乐者。’他这么想：‘啊！愿我以身体的崩解，死后往生到与在香树根居住的天神为同伴。’他施与食物，……（中略）他施与饮料，……他施与衣服，……他施与车乘，……他施与花环，……他施与香料，……他施与涂油，……他施与卧床，……他施与住处，……他施与灯烛，他以身体的崩解，死后往生到与在香树根居住的天神为同伴。比丘！这是因、这是缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与在香树根居住的天神为同伴。”

23-112、香树心布施之资助经九十则

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与在香树心居住的天神……（中略）与在香树肤材居住的天神……与在香树外皮居住的天神……与在香树皮屑居住的天神……与在香叶居住的天神……与在香花居住的天神……与在香果实居住的天神……与在香树汁居住的天神……与在香气味居住的天神为同伴呢？”

“比丘！这里，某人以身行善行、以语行善行、以意行善行，他听闻：‘在香气味居住的天神是长寿者、美貌者、多乐者。’他

这么想：‘啊！愿我以身体的崩解，死后往生到与在香气味居住的天神为同伴。’他施与食物，……（中略）他施与饮料，……他施与衣服，……他施与车乘，……他施与花环，……他施与香料，……他施与涂油，……他施与卧床，……他施与住处，……他施与灯烛，他以身体的崩解，死后往生到与在香气味居住的天神为同伴。比丘！这是因、这是缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与在香气味居住的天神为同伴。”

（“像这样，以集团而有一一二经。”）

干达婆众相应完成，其摄颂：

“单纯与善行，施与者在后十则，

布施之资助百则，以干达婆被善知道。”

三十二、云相应

1、单纯经

起源于舍卫城。

“比丘们！我将教导云众天神，你们要听！

而，比丘们！什么是云众天神？比丘们！有寒云天神；比丘们！有热云天神；比丘们！有黑云天神；比丘们！有风云天神；比丘们！有雨云天神，比丘们！这些被称为云众天神。”

2、善行经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与云众的天神为同伴呢？”

“比丘！这里，某人以身行善行、以语行善行、以意行善行，他听闻：‘云众的天神是长寿者、美貌者、多乐者。’他这么想：‘啊！愿我以身体的崩解，死后往生到与云众的天神为同伴。’他以身体的崩解，死后往生到与云众的天神为同伴。比丘！这是因、这是缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与云众的天神为同伴。”

3-12、寒云布施之资助经十则经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与寒云天神为同伴呢？”

“比丘！这里，某人以身行善行、以语行善行、以意行善行，他听闻：‘寒云天神是长寿者、美貌者、多乐者。’他这么想：‘啊！愿我以身体的崩解，死后往生到与寒云天神为同伴。’他施与食物，……（中略）他施与灯烛，他以身体的崩解，死后往生到与寒云天神为同伴。比丘！这是因、这是缘，依此而这里某人以身体的崩

解，死后往生到与寒云天神为同伴。”

13-52、热云布施之资助经四十则

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与热云天神……（中略）黑云天神……（中略）风云天神……（中略）雨云天神呢？”

“比丘！这里，某人以身行善行、以语行善行、以意行善行，他听闻：‘雨云天神是长寿者、美貌者、多乐者。’他这么想：‘啊！愿我以身体的崩解，死后往生到与雨云天神为同伴。’他施与食物，……（中略）他施与灯烛，他以身体的崩解，死后往生到与雨云天神为同伴。比丘！这是因、这是缘，依此而这里某人以身体的崩解，死后往生到与雨云天神为同伴。”

53、寒云经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而有时变寒呢？”

“比丘！有名叫寒云的天神，当祂们这么想：‘让我们住于自己的喜乐。’时，随祂们的心愿而变寒。比丘！这是因、这是缘，依此而有时变寒。”

54、热云经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而有时变热呢？”

“比丘！有名叫热云的天神，当祂们这么想：‘让我们住于自己的喜乐。’时，随祂们的心愿而变热。比丘！这是因、这是缘，依此而有时变热。”

54、热云经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而有时变热呢？”

“比丘！有名叫热云的天神，当祂们这么想：‘让我们住于自己的喜乐。’时，随祂们的心愿而变热。比丘！这是因、这是缘，依此而有时变热。”

56、风云经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而有时有风呢？”

“比丘！有名叫风云的天神，当祂们这么想：‘让我们住于自己的喜乐。’时，随祂们的心愿而有风。比丘！这是因、这是缘，依

此而有时有风。”

57、雨云经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，那位比丘对世尊这么说：

“大德！什么因、什么缘，依此而有时有雨呢？”

“比丘！有名叫雨云的天神，当祂们这么想：‘让我们住于自己的喜乐。’时，随祂们的心愿而有雨。比丘！这是因、这是缘，依此而有时有雨。”

五十七经终了。

三十三、婆蹉氏相应

1、色-无知经

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

那时，游行者婆蹉氏去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，游行者婆蹉氏对世尊这么说：

“乔达摩先生！什么因、什么缘，在世间中生起这种种的恶见：‘世界是常恒的、世界是非常恒的；世界是有边的、世界是无边的；命即是身体、命是一，身体是另一；死后如来存在、死后如来不

存在、死后如来存在且不存在、死后如来既非存在也非不存在？’”

“婆蹉！对于色的无知、对于色集的无知、对于色灭的无知、对于导向色灭道迹的无知，这样，在世间中生起这种种的恶见：‘世界是常恒的、……（中略）死后如来既非存在也非不存在。’婆蹉！此因、此缘，在世间中生起这种种的恶见：‘世界是常恒的、……（中略）死后如来既非存在也非不存在。’”

2、受-无知经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，游行者婆蹉氏对世尊这么说：

“乔达摩先生！什么因、什么缘，在世间中生起这种种的恶见：‘世界是常恒的、世界是非常恒的；世界是有边的、……（中略）死后如来既非存在也非不存在？’”

“婆蹉！对于受的无知、对于受集的无知、对于受灭的无知、对于导向受灭道迹的无知，这样，在世间中生起这种种的恶见：‘世界是常恒的、……（中略）死后如来既非存在也非不存在。’婆蹉！此因、此缘，在世间中生起这种种的恶见：‘世界是常恒的、……（中略）死后如来既非存在也非不存在。’”

3、想-无知经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，游行者婆蹉氏对世尊这么说：

“乔达摩先生！什么因、什么缘，在世间中生起这种种的恶见：‘世界是常恒的、世界是非常恒的；世界是有边的、……（中略）死后如来既非存在也非不存在？’”

“婆蹉！对于想的无知、对于想集的无知、对于想灭的无知、对于导向想灭道迹的无知，这样，在世间中生起这种种的恶见：‘世界是常恒的、……（中略）死后如来既非存在也非不存在。’婆蹉！此因、此缘，在世间中生起这种种的恶见：‘世界是常恒的、……（中略）死后如来既非存在也非不存在。’”

4、行-无知经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，游行者婆蹉氏对世尊这么说：

“乔达摩先生！什么因、什么缘，在世间中生起这种种的恶见：‘世界是常恒的、世界是非常恒的；世界是有边的、……（中略）死后如来既非存在也非不存在？’”

“婆蹉！对于行的无知、对于行集的无知、对于行灭的无知、对于导向行灭道迹的无知，这样，在世间中生起这种种的恶见：‘世界是常恒的、……（中略）死后如来既非存在也非不存在。’婆蹉！此因、此缘，在世间中生起这种种的恶见：‘世界是常恒的、……（中略）死后如来既非存在也非不存在。’”

4、行-无知经

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，游行者婆蹉氏对世尊这么说：

“乔达摩先生！什么因、什么缘，在世间中生起这种种的恶见：‘世界是常恒的、世界是非常恒的；世界是有边的、……（中略）死后如来既非存在也非不存在？’”

“婆蹉！对于行的无知、对于行集的无知、对于行灭的无知、对于导向行灭道迹的无知，这样，在世间中生起这种种的恶见：‘世界是常恒的、……（中略）死后如来既非存在也非不存在。’婆蹉！此因、此缘，在世间中生起这种种的恶见：‘世界是常恒的、……（中略）死后如来既非存在也非不存在。’”

6-10、色-不见等经五则

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，游行者婆蹉氏对世尊这么说：

“乔达摩先生！什么因、什么缘，在世间中生起这种种的恶见：‘世界是常恒的、世界是非常恒的；世界是有边的、……（中略）死后如来既非存在也非不存在？’”

“婆蹉！对于色的不见、……（中略）对于导向色灭道迹的不见；对于受……对于想……婆蹉！对于行的不见、……（中略）对于识的不见、……（中略）对于导向识灭道迹的不见，……（中略）。”

11-15、色-不现观等经五则

起源于舍卫城。

“婆蹉！对于色的不现观、……（中略）对于导向色灭道迹的不现观……（中略）。”

起源于舍卫城。

“婆蹉！对于受的不现观、……（中略）对于导向受灭道迹的不现观……（中略）。”

起源于舍卫城。

“婆蹉！对于想的不现观、……（中略）对于导向想灭道迹的不现观……（中略）。”

起源于舍卫城。

“婆蹉！对于行的不现观、……（中略）对于导向行灭道迹的不现观……（中略）。”

起源于舍卫城。

“婆蹉！对于识的不现观、……（中略）对于导向识灭道迹的不现观……（中略）。”

16-20、色-不随觉等经五则

起源于舍卫城。

在一旁坐好后，游行者婆蹉氏对世尊这么说：

“乔达摩先生！什么因、什么缘……（中略）”

“婆蹉！对于色的不随觉、……（中略）对于导向色灭道迹

的不随觉……（中略）。”

起源于舍卫城。“婆蹉！对于受的不随觉、……（中略）。”

起源于舍卫城。“婆蹉！对于想的不随觉、……（中略）。”

起源于舍卫城。“婆蹉！对于行的不随觉、……（中略）。”

起源于舍卫城。“婆蹉！对于识的不随觉、……（中略）对于导向识灭道迹的不随觉……（中略）。”

21-25、色-不通达等经五则

起源于舍卫城。

“乔达摩先生！什么因、什么缘……（中略）”

“婆蹉！对于色的不通达、……（中略）婆蹉！对识的不通达……（中略）。”

26-30、色-不观察等经五则

起源于舍卫城。

“婆蹉！对于色的不观察、……（中略）婆蹉！对识的不观察……（中略）。”

31-35、色-不随观等经五则

起源于舍卫城。

“婆蹉！对于色的不随观、……（中略）婆蹉！对识的不随观……（中略）。”

36-40、色-不近观等经五则

起源于舍卫城。

“婆蹉！对于色的不近观、……（中略）婆蹉！对识的不近观……（中略）。”

41-45、色-不正确看等经五则

起源于舍卫城。

“婆蹉！对于色的不正确看、……（中略）婆蹉！对识的不正确看……（中略）。”

46-50、色-不近察等经五则

起源于舍卫城。

“婆蹉！对于色的不近察、……（中略）婆蹉！对识的不近察……（中略）。”

51-54、色-不理解等经四则

起源于舍卫城。

那时，游行者婆蹉氏去见世尊。抵达后，与世尊互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，游行者婆蹉氏对世尊这么说：

“乔达摩先生！什么因、什么缘，在世间中生起这种种的恶见：‘世界是常恒的、……（中略）死后如来既非存在也非不存

在？’”

“婆蹉！对于色的不理解、对于色集的不理解、对于色灭的不理解、对于导向色灭道迹的不理解，……（中略）。”

起源于舍卫城。

“婆蹉！对于受的不理解、……（中略）对于导向受灭道迹的不理解……（中略）。”

起源于舍卫城。

“婆蹉！对于想的不理解、……（中略）对于导向想灭道迹的不理解……（中略）。”

起源于舍卫城。

“婆蹉！对于行的不理解、……（中略）对于导向行灭道迹的不理解……（中略）。”

55、识-不理解经

起源于舍卫城。

“婆蹉！对于识的不理解、对于识集的不理解、对于识灭的不理解、对于导向识灭道迹的不理解，这样，在世间中生起这种种的恶见：‘世界是常恒的、世界是非常恒的……（中略）死后如来既非存在也非不存在。’婆蹉！此因、此缘，在世间中生起这种种的恶见：‘世界是常恒的、世界是非常恒的；世界是有边的、世界是无边的；命即是身体、命是一，身体是另一；死后如来存在、死后如来不存在、死后如来存在且不存在、死后如来既非存在也非不存在。’”

婆蹉氏相应完成，其摄颂：

“无知与不见，不现观、不随觉，

不通达、不观察，不随观与不近观，

不正确看、不近察，不理解。”

三十四、禅相应

1、根本定与等至经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这四种禅定者，哪四种呢？

比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的定善巧，但没有关于定的等至善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的等至善巧，但没有关于定的定善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者既没有关于定的定善巧，也没有关于定的等至善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的定善巧与关于定的等至善巧。

比丘们！那里，这有关于定的定善巧与关于定的等至善巧之禅定者，在这四类禅定者中是第一的、最上的、最胜的、最高的、最顶的。

比丘们！犹如从牛有牛乳；从牛乳有奶酪；从奶酪有生酥；从生酥有熟酥；从熟酥有熟酥醍醐，那里被说为其中之第一。同样的，比丘们！这有关于定的定善巧与关于定的等至善巧之禅定者，在这四类禅定者中是第一的、最上的、最胜的、最高的、最顶的。”

2、根本定与持续经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这四种禅定者，哪四种呢？

比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的定善巧，但没有关于定的持续善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的持续善巧，但没有关于定的定善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者既没有关于定的定善巧，也没有关于定的持续善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的定善巧与关于定的持续善巧。

比丘们！那里，这有关于定的定善巧与关于定的持续善巧之禅定者，在这四类禅定者中是第一的、最上的、最胜的、最高的、最顶的。

比丘们！犹如从牛有牛乳；从牛乳有奶酪；从奶酪有生酥；从生酥有熟酥；从熟酥有熟酥醍醐，那里被说为其中之第一。同样的，比丘们！这有关于定的定善巧与关于定的持续善巧之禅定者，在

这四类禅定者中是第一的、最上的、最胜的、最高的、最顶的。”

3、根本定与出定经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这四种禅定者，哪四种呢？

比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的定善巧，但没有关于定的出定善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的出定善巧，但没有关于定的定善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者既没有关于定的定善巧，也没有关于定的出定善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的定善巧与关于定的出定善巧。

比丘们！那里，这有关于定的定善巧与关于定的出定善巧之禅定者，在这四类禅定者中是第一的、最上的、最胜的、最高的、最顶的。

比丘们！犹如从牛有牛乳；……（中略）最顶的。”

4、根本定与顺意经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这四种禅定者，哪四种呢？

比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的定善巧，但没有关

于定的顺意善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的顺意善巧，但没有关于定的定善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者既没有关于定的定善巧，也没有关于定的顺意善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的定善巧与关于定的顺意善巧。

比丘们！那里，这有关于定的定善巧与关于定的顺意善巧之禅定者，在这四类禅定者中是第一的、最上的、最胜的、最高的、最顶的。

比丘们！犹如从牛有牛乳；……（中略）最顶的。”

5、根本定与所缘经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这四种禅定者，哪四种呢？

比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的定善巧，但没有关于定的所缘善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的所缘善巧，但没有关于定的定善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者既没有关于定的定善巧，也没有关于定的所缘善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的定善巧与关于

定的所缘善巧。

比丘们！那里，这有关于定的定善巧与关于定的所缘善巧之禅定者，在这四类禅定者中是第一的、最上的、最胜的、最高的、最顶的。

比丘们！犹如从牛有牛乳；……（中略）最顶的。”

6、根本定与行境经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这四种禅定者，哪四种呢？

比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的定善巧，但没有关于定的行境善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的行境善巧，但没有关于定的定善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者既没有关于定的定善巧，也没有关于定的行境善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的定善巧与关于定的行境善巧。

比丘们！那里，这有关于定的定善巧与关于定的行境善巧之禅定者，在这四类禅定者中是第一的、最上的、最胜的、最高的、最顶的。

比丘们！犹如从牛有牛乳；……（中略）最顶的。”

7、根本定与决意经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这四种禅定者，哪四种呢？

比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的定善巧，但没有关于定的决意善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的决意善巧，但没有关于定的定善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者既没有关于定的定善巧，也没有关于定的决意善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的定善巧与关于定的决意善巧。

比丘们！那里，这有关于定的定善巧与关于定的决意善巧之禅定者，在这四类禅定者中是第一的、最上的、最胜的、最高的、最顶的。

比丘们！犹如从牛有牛乳；……（中略）最顶的。”

8、根本定与恭敬作者经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这四种禅定者，哪四种呢？

比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的定善巧，但不是关于定的恭敬作者。

又，比丘们！这里，某一类禅定者是关于定的恭敬作者，但

没有关于定的定善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者既没有关于定的定善巧，也不是关于定的恭敬作者。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的定善巧也是关于定的恭敬作者。

比丘们！那里，这有关于定的定善巧与关于定的恭敬作者之禅定者，在这四类禅定者中是第一的、最上的、最胜的、最高的、最顶的。

比丘们！犹如从牛有牛乳；……（中略）最顶的。”

9、根本定与常作者经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这四种禅定者，哪四种呢？

比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的定善巧，但不是关于定的常作者。

又，比丘们！这里，某一类禅定者是关于定的常作者，但没有关于定的定善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者既没有关于定的定善巧，也不是关于定的常作者。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的定善巧，也是关于定的常作者。

比丘们！那里，这有关于定的定善巧与关于定的常作者之禅

定者，在这四类禅定者中是第一的、最上的、最胜的、最高的、最顶的。

比丘们！犹如从牛有牛乳；……（中略）最顶的。”

10、根本定与适当作者经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这四种禅定者，哪四种呢？

比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的定善巧，但不是关于定的适当作者。

又，比丘们！这里，某一类禅定者是关于定的适当作者，但没有关于定的定善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者既没有关于定的定善巧，也不是关于定的适当作者。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的定善巧，也是关于定的适当作者。

比丘们！那里，这有关于定的定善巧与关于定的适当作者之禅定者，在这四类禅定者中是第一的、最上的、最胜的、最高的、最顶的。

比丘们！犹如从牛有牛乳；……（中略）最顶的。”（根本定）

11、根本等至与持续经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这四种禅定者，哪四种呢？

比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的等至善巧，但没有关于定的持续善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的持续善巧，但没有关于定的等至善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者既没有关于定的等至善巧，也没有关于定的持续善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的等至善巧与关于定的持续善巧。

比丘们！那里，这有关于定的等至善巧与关于定的持续善巧之禅定者，在这四类禅定者中是第一的、最上的、最胜的、最高的、最顶的。

比丘们！犹如从牛有牛乳；……（中略）最顶的。”

12、根本等至与出定经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这四种禅定者，哪四种呢？

比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的等至善巧，但没有关于定的出定善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的出定善巧，但没有关于定的等至善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者既没有关于定的等至善

巧，也没有关于定的出定善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的等至善巧与关于定的出定善巧。

比丘们！那里，这有关于定的等至善巧与关于定的出定善巧之禅定者，在这四类禅定者中是第一的、最上的、最胜的、最高的、最顶的。

比丘们！犹如从牛有牛乳；……（中略）最顶的。”

13、根本等至与顺意经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这四种禅定者，哪四种呢？

比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的等至善巧，但没有关于定的顺意善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的顺意善巧，但没有关于定的等至善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者既没有关于定的等至善巧，也没有关于定的顺意善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的等至善巧与关于定的顺意善巧。

比丘们！那里，这有关于定的等至善巧与关于定的顺意善巧之禅定者，在这四类禅定者中是第一的、最上的、最胜的、最高的、最顶的。

比丘们！犹如从牛有牛乳；……（中略）最顶的。”

14、根本等至与所缘经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这四种禅定者，哪四种呢？

比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的等至善巧，但没有关于定的所缘善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的所缘善巧，但没有关于定的等至善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者既没有关于定的等至善巧，也没有关于定的所缘善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的等至善巧与关于定的所缘善巧。

比丘们！那里，这有关于定的等至善巧与关于定的所缘善巧之禅定者，在这四类禅定者中是第一的、最上的、最胜的、最高的、最顶的。

比丘们！犹如从牛有牛乳；……（中略）最顶的。”

15、根本等至与行境经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这四种禅定者，哪四种呢？

比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的等至善巧，但没有

关于定的行境善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的行境善巧，但没有关于定的等至善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者既没有关于定的等至善巧，也没有关于定的行境善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的等至善巧与关于定的行境善巧。

比丘们！那里，这有关于定的等至善巧与关于定的行境善巧之禅定者，在这四类禅定者中是第一的、最上的、最胜的、最高的、最顶的。

比丘们！犹如从牛有牛乳；……（中略）最顶的。”

16、根本等至与决意经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这四种禅定者，哪四种呢？

比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的等至善巧，但没有关于定的决意善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的决意善巧，但没有关于定的等至善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者既没有关于定的等至善巧，也没有关于定的决意善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的等至善巧与关

于定的决意善巧。

比丘们！那里，这有关于定的等至善巧与关于定的决意善巧之禅定者，在这四类禅定者中是第一的、最上的、最胜的、最高的、最顶的。

比丘们！犹如从牛有牛乳；……（中略）最顶的。”

17、根本等至与恭敬作者经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这四种禅定者，哪四种呢？

比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的等至善巧，但不是关于定的恭敬作者。

又，比丘们！这里，某一类禅定者是关于定的恭敬作者，但没有关于定的等至善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者既没有关于定的等至善巧，也不是关于定的恭敬作者。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的等至善巧也是关于定的恭敬作者。

比丘们！那里，这有关于定的等至善巧与关于定的恭敬作者之禅定者，在这四类禅定者中是第一的、最上的、最胜的、最高的、最顶的。

比丘们！犹如从牛有牛乳；……（中略）最顶的。”

18、根本等至与常作者经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这四种禅定者，哪四种呢？

比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的等至善巧，但不是关于定的常作者。

又，比丘们！这里，某一类禅定者是关于定的常作者，但没有关于定的等至善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者既没有关于定的等至善巧，也不是关于定的常作者。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的等至善巧，也是关于定的常作者。

比丘们！那里，这有关于定的等至善巧与关于定的常作者之禅定者，在这四类禅定者中是第一的、最上的、最胜的、最高的、最顶的。

比丘们！犹如从牛有牛乳；……（中略）最顶的。”

19、根本等至与适当作者经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这四种禅定者，哪四种呢？

比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的等至善巧，但不是关于定的适当作者。

又，比丘们！这里，某一类禅定者是关于定的适当作者，但

没有关于定的等至善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者既没有关于定的等至善巧，也不是关于定的适当作者。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的等至善巧，也是关于定的适当作者。

比丘们！那里，这有关于定的等至善巧与关于定的适当作者之禅定者，在这四类禅定者中是第一的、最上的、最胜的、最高的、最顶的。

比丘们！犹如从牛有牛乳；……（中略）最顶的。”（根本定）

20-27、根本持续与出定经等八则

起源于舍卫城。

“比丘们！有这四种禅定者，哪四种呢？

比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的持续善巧，但没有关于定的出定善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的出定善巧，但没有关于定的持续善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者既没有关于定的持续善巧，也没有关于定的出定善巧。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的持续善巧与关于定的出定善巧。

比丘们！那里，这有……（中略）禅定者……最高的、最顶

的。”

(应该如前面根本（等至）到第二十七经根本出定的适当作者使八经完成)(根本出定)

28-34、根本出定与顺意经等七则

起源于舍卫城。

“比丘们！有这四种禅定者，哪四种呢？

比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的出定善巧，但没有关于定的顺意善巧。……有关于定的出定善巧，但没有关于定的顺意善巧。……既没有关于定的顺意善巧，也没有关于定的出定善巧。……有关于定的顺意善巧与关于定的出定善巧。

比丘们！那里，这有……（中略）禅定者……最高的、最顶的。”

(应该如前面根本（持续）到第三十四经根本出定的适当作者使七经完成)(根本出定)

35-40、根本顺意与所缘经等六则

起源于舍卫城。

“有关于定的顺意善巧，但没有关于定的所缘善巧。……有关于定的所缘善巧，但没有关于定的顺意善巧。……既没有关于定的顺意善巧，也没有关于定的所缘善巧。……有关于定的顺意善巧与关于定的所缘善巧。

比丘们！那里，这有……（中略）禅定者……最高的、最顶的。”

（应该如前面根本（出定）到第四十经根本顺意的适当作者使六经完

41-45、根本所缘与行境经等五则

起源于舍卫城。

“有关于定的所缘善巧，但没有关于定的行境善巧。……有关于定的所缘善巧，但没有关于定的行境善巧。……既没有关于定的行境善巧，也没有关于定的所缘善巧。……有关于定的行境善巧与关于定的所缘善巧。

比丘们！那里，这有……（中略）禅定者……最高的、最顶的。”

（应该如前面根本（顺意）到第四十五经根本所缘的适当作者使六经完）（根本所缘）

46-49、根本行境与决意经等四则

起源于舍卫城。

“有关于定的行境善巧，但没有关于定的决意善巧。……有关于定的决意善巧，但没有关于定的行境善巧。……既没有关于定的行境善巧，也没有关于定的决意善巧。……有关于定的行境善巧与关于定的决意善巧。

比丘们！犹如从牛有牛乳；从牛乳有奶酪；从奶酪有生酥；从生酥有熟酥；从熟酥有熟酥醍醐，那里被说为其中之第一。同样的，比丘们！这有关于定的行境善巧与关于定的决意善巧之禅定者，在这四类禅定者中是……（中略）最高的、最顶的。”

有关于定的行境善巧，但不是关于定的恭敬作者。……（中略）。（应该使之详细）

有关于定的行境善巧，但不是关于定的常作者。……（中略）。

有关于定的行境善巧，但不是关于定的适当作者。……（中略）。

(根本行境)

50-52、根本决意与恭敬经等三则

起源于舍卫城。

“有关于定的决意善巧，但不是关于定的恭敬作者。……是关于定的恭敬作者，但没有关于定的决意善巧。……既没有关于定的决意善巧，也不是关于定的恭敬作者。……有关于定的决意善巧也是关于定的恭敬作者。……比丘们！那里，这有……（中略）禅定者……最高的、最顶的。”

有关于定的决意善巧，但不是关于定的常作者。……（中略）。

有关于定的决意善巧，但不是关于定的适当作者。……（中

略）。

（根本决意）

53-54、根本恭敬与常作者经等二则

起源于舍卫城。

“他是关于定的恭敬作者，但不是关于定的常作者。……他是关于定的常作者，但不是关于定的恭敬作者。……既不是关于定的常作者，也不是关于定的恭敬作者。……是关于定的常作者与关于定的恭敬作者。……比丘们！那里，这有……（中略）禅定者……最高的、最顶的。”

他是关于定的恭敬作者，但不是关于定的适当作者。……（中略）。

55、根本常与适当作者经

起源于舍卫城。

“比丘们！有这四种禅定者，哪四种呢？

比丘们！这里，某一类禅定者是关于定的常作者，但不是关于定的适当作者。

又，比丘们！这里，某一类禅定者是关于定的适当作者，但不是关于定的常作者。

又，比丘们！这里，某一类禅定者既不是关于定的常作者，也不是关于定的适当作者。

又，比丘们！这里，某一类禅定者有关于定的常作者，也是关于定的适当作者。

比丘们！那里，这有关于定的常作者与关于定的适当作者之禅定者，在这四类禅定者中是第一的、最上的、最胜的、最高的、最顶的。

比丘们！犹如从牛有牛乳；……（中略）最顶的。”（根本定）

比丘们！犹如从牛有牛乳；从牛乳有奶酪；从奶酪有生酥；从生酥有熟酥；从熟酥有熟酥醍醐，那里被说为其中之第一。同样的，比丘们！这有关于定的定善巧与关于定的等至善巧之禅定者，在这四类禅定者中是第一的、最上的、最胜的、最高的、最顶的。”

这就是世尊所说，那些悦意的比丘欢喜世尊所说。

（有五十五则解说都应该像那样使之详细）

禅相应完成，其摄颂：

“定、等至、持续，出定、顺意、所缘，

行境、决意、恭敬，常又适当。”

蕴篇第三，其摄颂：

“蕴、罗陀相，见、入、生，

烦恼与舍利弗，龙、金翅鸟、干达婆，

云、婆蹉、禅，蕴篇有十三。”

蕴篇相应巴利终了。